

సరస్వతీ గ్రంథమాలిక.

ప్రచురింపబడుచున్న గ్రంథములు

— 0 —

ధర్మము :—శ్రీ అరవిందమోగి విచిత్రము.

ధారతశిల్పము :—శిల్పచార్యులకు శ్రీఅవనీప్రసాదా గారు
విచిత్రము.

ఉపన్యాసమంజరి :—మహాకవి శ్రీరవీంద్రనాథాగారు
విచిత్రము.

మహాత్మా వాశేష్ఠము :—మహాత్మా వైశ్యా ప్రకాశము.

విద్యాధి—(నవల).

చింతన సంకల్పము ఏప్రియలు సెలలో .. స్మృతి గుర్తు ప్రకాశము
గంగాదారులకు అంకితమునము.

—:0:—

రాజపోషకులు

శ్రీరాజారావు కుమార వేంకట మహాపతి సూర్యారావు బహద్దరు
జమిందారుగారు, పితాపురము.

శ్రీరాజా నాయని వేంకట సంగరావు బహద్దరు జమిందారుగారు,
మునగాల.

శ్రీ మోతే సంగరాజుగారు, జమిందారు, విస్సన్నపేట.

ప్రధానపోషకులు

తుమ్మలపల్లి గోపాలకృష్ణమూర్తి పంతులుగారు

కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు

శేడించి హనుమంతరావు పంతులుగారు

వావిళ్ళ వేంకటేశ్వరశాస్త్రిగారు

వేమూరి రామచంద్రరావు పంతులుగారు

వేమవరపు రామదాసు పంతులుగారు

గొల్లపూడి సీతారామశాస్త్రిగారు

మద్ది రాధాకృష్ణయ్యగారు

దేశిరాజు హనుమంతరావు పంతులుగారు

ఆత్మూరి రామమోహనరావుగారు

అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు పంతులుగారు

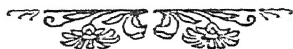
గగ్గె వేంకటచంద్రయ్య నాయుడుగారు

చీమకుత్తిపాపయ్య శ్రేష్ఠిగారు

ఆత్మూరి జగన్మోహనరావుగారు
 పురాణం సూరికాస్త్రిగారు
 కోకా అహోబలరావు నాయుడుగారు
 నడింపల్లి నరిసింహారావు పంతులుగారు
 మద్ది వెంకటనుబ్బయ్య శ్రేష్ఠిగారు
 భోగరాజు పట్టాభిశీతారామయ్యగారు
 అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య పంతులుగారు
 వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు పంతులుగారు
 కోపల్లె హనుమంతరావు పంతులుగారు

ప్రోషకులు

కిట్లమూడి చిదంబరరావు పంతులుగారు
 మాధవపెద్ది కాళిదాసుగారు
 మాడభూషి వేదాంతుం నరిసింహాచార్యులుగారు
 పికా లక్ష్మీనృసింహారావు పంతులుగారు
 ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ పంతులుగారు
 శిష్టా వెంకటకృష్ణయ్యగారు
 కుప్పా కిర్రాయ శర్మగారు

విజ్ఞాపనము .

— :0: —

శ్రీ అరవిందయోగి శిష్యులగు ప్రవర్తక పత్రిక సంపాదకు లీగ్రంథమును వంగభాషయందు రచించిరి. వారి యనుమతివడసి నేనీగ్రంథమున్లు ఆంధ్రుల కర కమలములయం దర్పింపుచున్నాను. ఈగ్రంథ ప్రకటనకు సహాయమొనర్చిన, రాజపోషకులు, వ్రధానతోషకులు, పోషకులు, మొదలగు వారికిని ; సరస్వతీ గ్రంథమాలిక చందాదారులకును కృతజ్ఞుడనై యున్నాను.

ఇట్లు,

ప్రకాశకుడు.

సరస్వతీగ్రంథమాలిక.

విషయసూచిక

శ్రీకృష్ణయోగము—

యోగోద్దేశము	౧౦
హతయోగము	౧౭
రాజయోగము	౨౪
జ్ఞానయోగము	౩౩
భక్తియోగము	౪౧
కర్మయోగము	౪౯
తాత్పర్యయోగము	౫౬
పూర్ణయోగ స్వరూపము	౬౨
పూర్ణయోగ ప్రణామిక	౬౭
పూర్ణయోగ ఫలము	౭౪

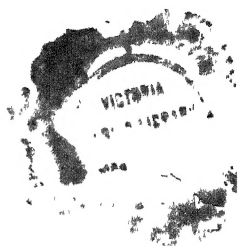
యోగ సాధన—

యోగోద్దేశము	౮౪
ఉపక్రమణిక	౯౨
సూక్ష్మము	౧౦౦
స్థూల సూక్ష్మదేహములు	౧౧౦
అచ్చాక్షరము	౧౨౨
బుద్ధి	౧౨౭
జ్ఞానము	౧౪౪
మనస్సు	౧౫౯
చిత్తము	౧౬౯
ప్రాణము	౧౭౫
శక్తిము	౧౮౫

భాగవతము—

౧౦౮ అధ్యాయములు	౨౦౫
----------------	-----

పూర్ణ యోగము

సరస్వతీగ్రంథమాలిక.

సరస్వతీని కేతనము, బంధను.

పూర్ణ యోగము .

యోగోద్దేశము .

భగవత్స్మరణనుభవమే యోగము. ఎవరి
విశ్వాసము ననుసరించి వారు భగవత్స్వ
రూపమును నిర్ణయించుకొన వచ్చును.
అందువలన నెక్కువ లాభనష్టములు లేవు.
మానవుని కౌత్స నుష్నతమును, బృహత్తరమును,
సర్వవ్యాపకమును, సర్వాత్కర్తమును నగు నెకసత్త్వ
స్వాము గిలడిని పేర్కొనించిన జాలును.

భక్తుచక్రును - భగవానునకును, అహమునకును -
ఈశ్వరునకును, జీవునకును - శివునకును, ఆత్మకును -
పరమాత్మకును, జాడమతానుసారము సంస్కారమును,
కును - శూన్యమునకు నుండుసంబంధమును సాయోగ
నుండును. ఈ సాయోగసంబంధము నుండి యోగ

సాధనము ప్రారంభ మగుచున్నది. మానవునియం దేభాగము, ఎంతవరకు భగవానునితోడ సంయుక్తమై భగవత్సత్వం ననుభవింపుచున్న దను విషయముపై, యోగసాధన ప్రణాళికయు, పరిణతియు, నాధారపడి యుండును.

మానవుడనిన నైకవిశుద్ధమైన, మిశ్రహితమగు అఖండపదార్థ మని దలంపజనదు. విభిన్నమైన విపరీత గుణసమష్టిని మానవుడని యెరుంగవలయును. ప్రకృతి యందలి సోపానము లన్నియు మానవునియొ దిరుడి యున్నవి. మానవునియందు మూడు సోపానములు నున్నవముగ గన్పడుచుండును. (౧) దేహము - ప్రాణ ములతోగూడినది ప్రథమసోపానము. ఇందు ప్రాణ శక్తి (జీవశక్తి) దేహమును సజీవితముగ నొనర్చుచుం ఁను. (౨) మనస్సు ద్వితీయసోపానము. బుద్ధి, విచారము, చింతనము, ధ్యానము, మొదలగు వాని క్రీడి యందు జరుగుచుండును. (౩) ఆధ్యాత్మబోధ తృతీయసోపానము. విజ్ఞానమయమును, అనంతమును, అమృతవిలయము నగు స్వస్వరూప మొనరించు జల్లుచుండును.

మానవప్రకృతి, మనోలీలలయందు, ఆత్మాభాసను - ఇంగితమును, గ్రహింపజేయుచుండును. కాని జ్ఞానముతో నాత్మను గుర్తించుటయే సృష్టియొక్క షరమలక్ష్యము. దేహము ప్రాణముతోగూడిన ప్రథమ సోపానమందు మానవునకు పశుభావము గలుగుచున్నది. మనస్సు - బుద్ధితో గూడిన ద్వితీయసోపానము దుండునప్పుడు మనుష్యునకు మానవభావము లభించుచున్నది. జ్ఞానానందములతో గూడిన తృతీయసోపానమును జేరునప్పుడు, మానవునకు దేవభావము పుట్టుచున్నది. దేవభావమునే సిద్ధభావమనియు భాగవతభావమనియు నెరుగవలయును. వినర్తనగతి ననుసరించి, నేడు మానవుడు పశుభావమునుండి మానవభావమునకును, మానవభావమునుండి దేవభావమునకును, ఆరోహణం బొనర్చుచున్నాడు. మానవుని పశుభావమునుండియు మానవభావమునుండియు విప్పించి దేవభావమును బొందింపజేయుశక్తిని యోగశక్తియనారు. దేవభావమును బొందుటకు చేయునాధము, అనగా సహనపూర్వము జీవితసాధనము మొదలగు చాసిన యోగసాధన మందురు.

భారతవర్షము దనేకివిధము లగు సాధనమార్గా
ములు కలవు. అవి యున్నియు ఘనానవునియందలి త్రివిధ
సోపానముల నాశ్రయించి యున్నవి. మొదటిది హరి
యోగము. ఇది మానవుని స్థూలదేహమునకు సంబం
ధించి యుండును. శరీరమును, ప్రాణశక్తిని, కేంద్రముగా
నొనర్చుకొని, దానియాదుభగవత్స్వర్గ సనుభవించుటకు
చేయునాధనము, హతయోగమందురు. రెండవది రాజ
యోగము. ఇది మానవుని మనస్సుపై నాధార
పడియుండును. రాజయోగము మనస్సుయొక్క
యేదేని యొకవిశేషస్మృతిని, లేక లీలనుకాత్ర వారాన,
యింక, మనస్సుయొక్క మూలకృష్టి యుని చి
ద్వారమున (హృదయసంతా) భగవత్స్వర్గ సనుభవ
నియత్నింపు చుండును. అసగా కే ద్రీభూతి మన
సూక్ష్మశరీరమునకు సంబంధించినదానిని రాజయో
గము యెరుగినలయును. చూడండి త్రివిధయోగము.
మానవునియందున్న అధ్యాత్మికశక్తు లగు జ్ఞాన
భక్తి కర్మల పై త్రివిధయోగ సూత్రాపడియు
ండును. జ్ఞానము - ప్రేమ - కర్మప్రేరణ (చిద్వాక్ -
will) అను మూడుప్రకారములు, మనస్సు

జ్ఞానయోగము, భక్తియోగము, కర్మయోగము లను
 మూడుయోగములును పురుషుని స్వరూపుని కిరణముల
 మీద నాధారపడి వాని సహజమున మానవుని భాగ
 వతసత్తాయందు నిమగ్నముగ నెసర్చును. త్రిమూర్తి
 యోగమునకు కేంద్రస్థానము ఆత్మ, లేక జీవుడు. పురు
 షుడు. కాని స్థూల సూక్ష్మశరీరములు కావు. జ్ఞానము
 ప్రేమ శక్తి ద్వారమున నాత్మతోడ పరమాత్మకును,
 జీవునితోడ భగవానునకును పురుషునితోడ పురుషోత్త
 మునకును సాక్షాత్సంబంధమును స్థాపించుకొనుటయే
 ఆధ్యాత్మికయోగముయొక్క ముఖ్యోద్దేశము.

పలువిధము లగు సాధనమార్గముల గుణదోష
 ముల విచారించుటకు ముందు సాధనోద్దేశమును సాధన
 లక్ష్యమును తెలిసికొనవలయును. సాధనోద్దేశము సను
 సరించి దానిఫలాఫలములను నిర్ణయించుటకు పీలగును.
 కావున సాధనయొక్క ఉపయోగానుపయోగములను
 నిర్ణయించుటకు భూర్వము లక్ష్యమును నెరుంగవల
 యును.

కైవల్యముకి జీవన్ముక్తియని యోగిసాధనా
 లక్ష్యములు ద్వివిధములు. మాయావాచుల సిద్ధాంతము

ననుసరించి, గజత్తును చుస్వప్నమనియు, మృగత్వష్టభ్రా-
 తియనిసమ్మిసప్నము, బౌద్ధమతస్థులబోలి మానవుని
 సృష్టిని ఊణిక వేదనాసమస్తీయని యాగీకరించిపూజించును,
 మన మీజగత్తునందుండుట కిచ్చగింపము. అప్పుడేదేని
 యొకవిధముగ నీచుస్వప్నమునుండియు, భ్రాంతినుండియు,
 దప్పించుకొని పలాయనంబగుటయే మానవుని ముఖ్య
 కార్యమగును. దీపశిఖరు బోలి నిర్వాచిత మగుటయే
 పరమపురుషార్థమగును. జీవము నడచుకొని, జగ-
 త్తుఁజూచుచు సకలసంపర్కములను వీడి చానికతీతమ-
 నుండు దేనియందుో కలసిపోవుటను కైవల్యముక్తియ-
 చును. కైవల్యముక్తియే మనసాధనకు లక్ష్యమైనయెడల
 వివిధమార్గములయందలి గుణదోషముల విచారించి సవా-
 స్వయమొనర్చుకొనవలసినయావశ్యకత యుండదు. అప్పు-
 డేదేని యొకమార్గమున జగత్సంబంధములు విడిచి
 నుండి తప్పించుకొని పలాయన మగుటయే యశ్యష్టస్థి-
 యగును. పలాయన మగు మార్గములగూర్చి విచారించు-
 టవలన చేకూరు లాభసప్తములులేవు. విభిన్నస్వభా-
 వములు ప్రకృతుల ననుసరించి, మార్గములు వేరువేరు
 చును. అందువలన మొకనికి చుచ్చించు మార్గము మరియొ-

కనికి రుచిపడు. ఒకనికి సుగమముగ నుండుమార్గము
మరియొకనికి దుర్గమముగ నుండును.

జగత్తు మనకర్థశూన్యముగ నున్నదనుచుండ లేదు.
జగత్తు మోహముకాదు. భ్రాంతియుకాదు. దుస్వప్న
మునుగాదు. జగత్తును ఆనందమునకు నిలయమని
దలంచిననుగూడ మనము జీవనమును నిరాకరింపక,
దానినాలింగనం బొనర్చుకొని, స్ఫుక్తులమును సిద్ధులము
నగుటకు బ్రయత్నింపవలయును. అప్పుడు యోగసాధన
మందు, సంపూర్ణనూతనమూర్తి ప్రత్యక్షమగును.
మానవు డను మందిరశిఖరమందు మాత్రమే భగవాను
డు నివసించుచుండు నని తలంపఁజనదు. ఆశిఖరమునుఁ
జేరుట కేర్పడిన సోపానముల సమిష్టియందుమాత్రమే,
భగవానుడు విరాజిల్లుచుండు నని యెంచరాదు. మానవ
మందిరమందలి సమస్త భాగములయందును, సంపూర్ణ
ముగ భగవానుడు విరాజిల్లుచున్నాడు. అవియన్నియు
భగవానునకు నివాసధామములు. కావున మానవమం
దిరము నంతయు నెక్కమారుగఁ పరిశుభ్ర మొనర్చవల
యును. మందిరమందలి సమస్త భాగములయందొక్క
తరి యోగాగ్నిని బ్రజ్వలింపజేయవలయును. శరీరము

సత్త్రికమించుటకు శరీరమును, మనస్సు సత్త్రికమించుటకు
 మనస్సును, జ్ఞానప్రేమ కర్మల సత్త్రికమించుటకు జ్ఞాన
 ప్రేమ కర్మలను, స్వక్రిత్యమగు నాశేషమొసర్చుకొనుట
 కు స్వక్రిత్యమేర్పడినదని దలపరాదు. దేహము, మనస్సు,
 ఆధ్యాత్మికవృత్తులు, భగవానుని బొందుట కేర్పడిన
 మార్గములు ఉపాయములు మాత్రమని యొచరాదు.
 శరీరముయొక్క పశ్చాద్భాగమందు మాత్రము భగవాను
 డున్నాడని తలపరాదు. శరీరముకూడ భగవాను డని
 యెరుగవలయును. మనస్సునకు మనకభగవాను న్నా
 డని తలపడక, మనస్సుకూడ భగవానుడని జెల్పికొని
 వలయును. భగవాను సాధ్యాత్మికవృత్తులకు మొదల
 నున్నాడని యెంచిక, ఆధ్యాత్మికవృత్తులుగూడ భగవాను
 డని గ్రహింపవలయును.

సమస్తసాధనమార్గముల యోగ్యతను 'హి
 క'వలయును. శరీరము, మనస్సు, ఆత్మ, జ్ఞానము
 సమానాదరణీయములు. కావున ఏకాగ్రమనఁబడుటను
 భగవానుని జాగరిత మొసర్చుకొనవలయును. ఏదో యో
 యొక యంగద్వారమున గాక, సమస్తాంగముల నుండను
 భగవానుని, నాలింగనం బొసర్చుకొనవలయును. అందు

వలన మనమేదియో యొక విశేషసాధనమార్గము
 నాశ్రయించుటతోడ దృష్టినొందము. మనము కోరునది
 యఖండమగు పూర్ణయోగమును మనముందుడు సమస్త
 శ్రోతములును భగవద్గ్రంథములు కావలయును. సకల
 తేత్రములు ఫలపుష్పములతోడ విరాజిల్లవలయును.
 మనము వ్యక్తిగతసిద్ధిని మాత్రము కోరుటలేదు. మానవ
 జాతియొక్క సంపూర్ణసిద్ధిని కోరుచున్నాము. మానవ
 మండలి శుద్ధమును, సమకాలమును, ఫదిపూర్ణమునై విరా
 జిల్లుటకు వ్యక్తిగతసాధన పత్రమూర్తియై యలరారు
 చుండవలయును. మన మెప్పుడును మానవసంఘనిర్వాణ
 యును గోరము. మానవజాతి యచత వైచిత్ర్యముల
 తోడ విలసిల్లుచుండుటను వాంఛింపుచుందుము. అందు
 వలన మానవమండలియొక్క సమస్త ప్రేరణలును, ప్రయా
 సములును, కర్మలును, భగవానునియందు విలీనముగా
 వలయును. ఇదియే మనలక్ష్యము. అందువలన ఏదియో
 యొక విశేషసాధనమార్గము ననలాబించి మానవజాతికి
 భిన్నముగ బ్రయత్నించుట కిచ్చగింపము. కావున సమస్త
 సాధనమార్గములకును సమన్వయసూత్రమును గనుగొన
 వలయును. కాని యది వ్యక్తిగతప్రయోజనమునకు

మాత్రము సంబంధించి యుండజనదు. మానవజాతియొక్క సమిష్టిసాధనకు సంబంధించి యుండవలయును.

కావున మనము పూర్ణయోగమును లక్ష్యముంచుకొని వివిధయోగసాధనలయందలి మంచిచెడుగులను బరిశీలింపవలయును. ఈకార్యమొనర్చుటకు బూర్వము వివిధయోగసాధనలవలన గలుగు విశేషఫలములను గ్రహింపవలయును.

హ ర యో గ ము .

—

అన్నమయ ప్రాణమయ కోశములయందు ప్రకృతి నివసించుచుండును. ఈకోశద్వయమును దేహము ప్రాణము అని నుడువుచుందురు. వీనిని పరిశుద్ధమొనర్చి వశపరచుకొనుటయే హరయోగము యొక్క ముఖ్యలక్ష్యము. సామాన్యజీవితమున కవసరమగునంతవరకు దేహప్రాణము లేర్పడియున్నవి. ప్రకృతి యొక్క యనంతభాండారమునుండి ప్రవహించుచుండు నొకసూక్ష్మధార నాశ్రయించి, దేహప్రాణములు నిలచుచున్నవి. వశపారంపర్యమువలనను, పరిసరములకు సంబంధించిన ప్రవాహమువలనను, దేహప్రాణముల ప్రకృతి నియంత్రితమును ఖండితము నగుచుండును. శరీరావయవముల సంచలనమునకు తగినంతవరకు, ప్రాణశక్తి క్రిందింపుచుండును. అయ్యది నిత్య వైమిశ్రిత కర్మజ్ఞవనమందు వ్యాపించి, తగినంతవరకు పనిచేయుచుండును. కాని యంతకు మించిన కార్యములను జేయజాలదు. హరయోగము సాధారణమానవశరీరప్రాణములయందు

హృక్పతి గలుగజేయుధర్మమును, సామంజస్యవిధానము
ను, సతిక్రమించి బృహత్తరధర్మమును, పూర్ణతరసామా
న్యమును, స్థాపించుటకు బ్రయత్నించును. శరీరము
శీతోష్ణములు, జరామరణములు, క్షుత్ప్రసాదము మొదలగు
వానికి ద్యాసముచేయుచుండును. చిరాఘ్యాసగతమగు
శర్మసముదాయమందు బంధింపబడియుండును. కాని
సాక్షివేగము ననుసరించి శరీరము శతచ్ఛవ పరిమితిని గూడ
సతిక్రమించును. హరయోగి సరాతరము తియ్యదు
హృక్పతియొక్క సాక్షిశక్తి మహాప్రసాదానూహమును
బ్రవిహింపుచు దానియందు శరీరమ నెరిగి సమస్త భాస
ములును, ఖండితసామ్యములును, జాస్తిల్లుదుండ
వలయునని తెలుపుచుండును. కాని శరీరప్రాణములను
సాధారణజీవితమున కనుగుణ్యముగ నుంచిన క్రొవర్ష
కొనుటతోడ వృత్తమొదలు. శరీరము బలిష్ఠమును
ఆరోగ్యయుతము నై నీర్మకాలమునకు నుండవలయు
నని హృయత్నించును. హృక్పతియొక్క యనంత శక్తిని
ధారణజేయు సామన్యమును వాఙ్మిపుచుండును.

ఈయట్టి స్థితిగాను హరయోగి అనుభవము,
వ్రాణాయామము, అనుష్ఠింపగలగర్హములవల వి చును.

ఆసనములవలన శరీరము చంచలరహితమై స్థిరముగ నుండును. సాధారణముగ శరీరమెప్పుడును చంచలమై యుండును. అందువలన సది యేదియో యొక కార్యమును జేయకయుండజాలదు. ఏలయన ప్రకృతిభాండారమందలి ప్రాణశక్తి విరామములేక శరీరమందు ప్రవహించుచుండును. కాని యాప్రవాహమును శరీరము ధారణచేయజాలదు. అందువలన వివిధాంగములయందు, సంచలనము గలుగుచుండును. ఆచలసద్వారమునప్రాణశక్తి బహిర్గతమగుచుండును. వివిధకర్మముల నెనర్చుటవలన మిగిలిన శక్తి క్షయమగుచుండును. కావున శరీరమును శాంతముగను చంచలరహితముగ నెనర్చుకొనుటవలన ప్రాణశక్తి శరీరమందు ధారణచేయవచ్చును. ప్రాణశక్తిని బాగుగ ధారణచేయఁగలిగినయెడల, శరీరము బలయును, ఆరోగ్యమును, సౌందర్యమున సలరారుచుండును.

“హరయోగి” పలువిధములగు జటిలప్రక్రియల ద్వారము, శరీరమందలి యపరిశుద్ధతను దొలగించుకొని, నాడమండలిని పరిశుద్ధముగ నెనర్చుకొనును. నాడీశుద్ధివలన ఉచ్చాస్వసనిశ్వాసము లడ్డులేక నడచు

చుండును. ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసముల సాబంధ మగు ప్రక్రియను, ప్రాణాయామ మందురు. ప్రాణశక్తి మొక్క ప్రధానమగు స్థూలక్రియలను ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసము లందురు. ప్రాణాయామోద్దేశములు ద్వివిధములు. మొదటిది కాయసిద్ధి. అసగా ఆసనములవలన గలిగిన కాయ సిద్ధిని పరిపూర్ణ మొనర్చును. అప్పుడు ప్రాణశక్తి శరీర మందు స్వేచ్ఛగ విహరించును. దానివేగముగూడ మిక్కిలి వృద్ధి నొందును. సాధారణముగ శరీరమును దాస్యమందుచు నియమముల సతిక్రమించును. ప్రాణ శక్తిని స్వవశమందుచుకొనుటవలన, శరీరమూడవ త్యచ్ఛతకార్యములను నిర్వహించవచ్చును. శరీర మారోగ్యయుతమై వీర్యసౌందర్యములఁ దెన్నాకుటవో శాక, శాశ్వతముగ జీవితమును ధారణజేయవచ్చును. హతయోగులు విశ్వసింపుచున్నారు. ఈమహిమయైన మేల్కొలుపును పొందెనక్కాము. ప్రాణ ప్రాయానములను వినినెక్తిని మేల్కొలిపి, సాధారణముగాను నిరర్థకమును నుపరిచితము నగు హతయోగుల తత్వవృత్తులను హిర్దత మొనర్చును. అప్పుడు సాధకులకు స్వప్నియ నని యుద్వేగనోచనములు వృద్ధిచుండును. అందులకు ము,

అత్యద్భుతస్వప్తి, మహత్తరశక్తి బయల్పడును. మానవునియం దుండు సాధారణవృత్తు లన్నియు పరిస్ఫుటమగుటయేకాక, అవియన్నియు విపులశక్తి కాధారములై కార్యములొనర్చుచుండును. ఈయైశ్వర్యసిద్ధికొరకు హఠయోగి పలువిధములగు గ్రాణిప్రక్రియల నవలంబనములుగ గైకొనును.

ఇంతవరకు హఠయోగమువలన గలుగుఫలములను వినరించియున్నాను. సాధారణముగ మానవుడు అణిమాద్యష్టసిద్ధులచే నాకర్షింపబడునని నుడువుటయం దాశ్చర్యములేదు. హఠయోగమువలన శరీరము నాశనరహితమగును. అసాధారణశక్తి గలుగును. కాని వానివలన మానవుడు తృప్తి నెందునా? శాంతియుతుడగునా? విత్తహరణమువలన బ్రయోజనం బేమున్నదని మైత్రేయి చెప్పినవాక్యము స్ఫురించుచున్నది. “యేనాహంనామృతాస్యాం కిమహం తేనకుర్యామి” “దేనివలన నేను అమృతత్వమును బొందనో, దానిని నేను చేయుదునా?”

హఠయోగమునం దిచ్చటనే యభావము కాన్పించుచున్నది. హఠయోగి భగవానుని సహజముగ మరచిపోవును. యోగముయొక్క ముఖ్యలక్ష్యమగు భగవత్స్మృతి

ర్శ సనుభవించుటను మరచి యైశ్వర్య మోహమందు
 దగుల్కొనును. అందువలన యోగులు ఐశ్వర్యమును
 సిద్ధులను దలంచి మిక్కిలి భయావహాలై “భూతప్రేత
 ముల చర్యలకును, ప్రలోభనములకును, నెంతదూరమం
 దుండగలిగినయెడల నంతమంచిది” అని నుడువుచుందురు.
 మరియు, అయిశ్వర్యసిద్ధి గలిగినయెడల వెంటనే దానిని
 బరిత్యజింపవలయునని శిష్యులకు బోధింపుచుందురు.
 కాని యట్లుబోధించుట యుత్తమముగాదు. ఏలయన,
 మన మైశ్వర్యమును గోరవచ్చును. కాని, యది భగవ
 దైశ్వర్యమై యుండవలయును. భగవదైశ్వర్యము ఉప
 లబ్ధియు నెక్కమారుగ బ్రకాశింపజాలవని నుడువజనదు.
 కాని హతయోగి యైశ్వర్యము లభించిన తనే భగవంతుడు
 మరచి లోభివలె బ్రవర్తించుచుండును.

మనము గోరునది పూర్ణయోగము. అది మానవ
 జాతికిని జగత్తునకును సంబంధించియున్నది. విశ్వ
 కల్యాణముకొరకు జగత్తునందలి కర్మను నియమించుట
 దీనిఫలము. పూర్ణయోగి హతయోగిసిద్ధిని విడనాడడు.
 కాని హతయోగుల బోలి దాని నాశ్రయించియుండు
 టకు బ్రయత్నింపడు. జగత్తుతోడ మానవుడు కలసి

పలుపేధసంబంధములయందు సంపూర్ణసంబంధము గలిగి యుండుట పూర్ణయోగముయొక్క లక్ష్యము. హాతయోగి జటిలప్రక్రియలయందు నిమగ్నుడై సమస్త శక్తిని కాలమును తనకొరకు వినియోగించుచుండును. అందువలన నాతడు జగత్తునకును తనకును నుండు సమస్త సంబంధముల నుండి విడివడుచున్నాడు. భీషణకృచ్ఛ్ర నాధిపము నొనర్చి హాతయోగమువలన నొందు ఫలమును రాజయోగి తాంత్రికయోగములద్వారమున నతిసులభముగ బడయవచ్చును. హాతయోగమువలన మిక్కిలి బ్రహ్మోజసం బున్నమాట సజము. కాని దానీమూల్యము నకు బభించు ఫలము మాత్రము విషతుల్యము. అందువలన నాచూల్యముతోడ నతనకు మహత్తరమగు ఫలమును బడయవచ్చును.

రాజయోగము .

రాజయోగమునకు కేంద్రస్థానము మనస్సు. ఇది శరీరప్రాణముల నాశ్రయించియుండదు. రాజయోగము మనస్సును వశపరచుకొని మానవుని భాగవత సత్తాయం దధిష్ఠింపజేయుటకు బ్రయత్నించును. కావున మున్ముందు మనస్సును పరిశుద్ధముగను సుసంయుతముగను శాంతముగను నొనర్చును. అసగా మానసిక రాజ్యమందలి సమస్తచింతనలు భావనలు వాసనలు ప్రేరణములు మొదలగువానిని నియంత్రిత మొనర్చును. మనస్సుయొక్క విచిత్రలీలలును పలుముఖముల బ్రవహించువృత్తులును చిత్తమందు బుట్టుచున్నవి. మన మేకార్య మొనర్చినను, దేనిని గుర్చి భాషించినను, దెలిసికొన్నను అతరంగములన్నియు చిత్తనాగరమున బుట్టి తిరిగి దానియందు విలీనమగుచున్నవి. దానియందు సంస్కారరూపమున నిలచుచున్నవి. కావున మనస్సునకు మూలమగు చిత్తముమీదనే రాజయోగముయొక్క దృష్టియుండును. చిత్తము స్వాధీనమైనయెడల మనస్సు తనంతట తాను వశమగును. అందువలన పతంజలి మహర్షి యోగశాస్త్రమందు “యోగశ్చిత్తస్మృత్తి

నిరోధః” అనుదానిని ప్రళయసూత్రముగ నిర్వచించి
యున్నాడు. చిత్తవృత్తినిరోధము యోగము. మానవుని
చిత్త సోత మెల్లప్పుడును పలుముఖముల బ్రవహింపు
చుండును. అత్యద్భుతమగు చిత్తవృత్తులవిక్షోభమువలన
మానవుని హృదయము తల్లజిల్లుచుండును. అందు
వలన తననుదాను వెలిసికొనజాలనివాడు తనయందు
విరాజిల్లుచుండు మహత్తరమగు భాగవతసత్తాను దెలిసి
కొనజాలడు. ఆపరమపురుషుని స్పర్శ ననుభవింపలేడు.
భృత్యుడు ప్రభుషీతము నలాకరించి రాజ్యమొనర్చు
విధమున చిత్తవృత్తులు భగవానుని స్థానచ్యుత మొనర్చి
ప్రభుత్వముచేయుచుండును. అందువలన రాజయోగి
చిత్తవృత్తుల యద్భుతము నడచుటకు, అష్టాంగసాధన
నవలంబించును. యమము నియమము ఆసనము
ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము ధ్యానము ధారణ
ము సమాధి అనువానిని అష్టాంగము లుదరు. యమ
నియమములు కెందును చిత్తచాంచల్యవేగమును వృ
త్తులస్వేచ్ఛావర్తనమును కొంతవరకు తగ్గించి అహింస
సత్యభాషణము మితాచారము శుచి సంతృప్తి
ఈశ్వరచింతనము మొదలగు విధినిపే. ధములద్వారమున
సాధకుని చిత్తవిక్షోభదాసత్వమునుండి చాలవరకు

దప్పించును. మనస్సును నియమగతముగ నెనర్చి దానిని క్రమముగ స్థిరశాంతియు దుంచుటకు బ్రయత్నించును. కేవలము మనస్సుతోడ మనోశాంతి గలుగుటకు వీలులేదు. ఏలయన శరీరప్రాణముల యధికారము మనస్సుమీద మిక్కుటముగ వ్యాపించియుండును. అందువలన రాజయోగము ఆసనములు ప్రాణాయామము మొదలగు వ్యవస్థల నేర్పర్చుకొనియున్నది. కాని హఠయోగు లొనర్చు క్లేశదాయకమగు వందలకొలది యాసనములుగాని పలువిధములగు జటిలప్రాణాయామక్రియలనుగాని గైకొనక అనసరమునకు తగినంత వరకు సహజమైన సరళమయిన ఆసనములను ప్రాణాయామప్రక్రియలను గ్రహించియున్నది. స్థిరసుఖాసనములుమాత్రమే ముఖ్యమగు ఆసనములు. అనగా మనస్సు స్థిరముగనుండుటకును ప్రాణాయామము సహజమగుటకు వీలగువానిని ఆసనములందరు. ఉచ్చాస్వసనిశ్వాసములగతిని నిర్భంధించుటను ప్రాణాయామమని యెరుంగవలయును. ఇట్లొనర్చుటకు కేవలకారణములు గలవు. (౧) నిశ్వాసప్రశ్వాసముల రుద్ధమొనర్చుట వలన చిత్తవృత్తినిరోధము సులభమగును. (౨) నిశ్వాసప్రశ్వాసలక్రీడలను స్వవశము దుంచుకొనుట చేత

ప్రాణశక్తియందు నిద్రింపుచుండు కులకుండలినీశక్తి
 మేల్కొనును. చిత్తమును గప్పియుండు తమస్సు
 పటాపంచలగును. అప్పుడు చిత్తము స్వచ్ఛమగు
 సత్త్వప్రకాశమున వెలుగును. చిత్తమును సత్త్వ
 ద్యోతినంపన్నముగ జేయుటయే ఆసనప్రాణాయామ
 ముల లక్ష్యము. అందువలన నీ అత్యుపాధనమున
 కతిరిక్తమును నవాంతరము లగు ప్రక్రియాదులను
 రాజయోగము బరిత్యజించును. అయినను ప్రాణాయా
 మమువలన అతాకికశక్తులు ఐశ్వర్యసిద్ధి గలుగును.
 కాని సిద్ధులు మొదలగునవి రాజయోగిని ఆకర్షింపజాలవు.

చిత్తము శాంతియుతమై ప్రసన్నత్వమునుబొంది
 చింతాశూన్యమును నిశ్చలము నగుటకు బ్రయత్నించు
 నప్పుడు ప్రాణాయామము ఇంద్రియములను విషయముల
 నుండి మరల్చి క్రమముగనొక్కజ్ఞానమందు తన్మయత్వము
 నొందించును. ప్రత్యాహరణధ్యానధారణముల ద్వారమున
 “తదేవార్థమాత్రనిర్భాసం స్వరూపశూన్యమివ సమాధిః”
 సమాధి గలిగినయెడల దానిని రాజయోగసిద్ధి యు
 చును. సమాధి అవస్థయందు బహిరంతఃకరణములు నిశ్చల
 మగును. శాంతియుతమగును. సుపూర్ణ నివృత్తి గలుగును.
 సమాధియందున్నప్పుడు సేవు - నేను, ధ్యానము-

ధ్యేయము, మొదలగు ద్వందము లుండవు. మహత్తరమగు నెక్కచైతన్యముమాత్రముండును. సమాధియవస్థ సిద్ధించినప్పుడు చిత్తసంస్కారములన్నియు సమూలముగ నాశనమగును. “దోషబీజక్షయా కైవల్యం” దోషబీజక్షయము వలన కైవల్యము గలుగును.

రాజయోగమువలన మనము ముఖ్యముగ రెండు విషయములను నేర్చుకొనుచున్నాము. (౧) ఇంద్రియములకు దాసులమై మన మెల్లప్పుడును స్థూలమందు నివసింపుచుండుము. అందువలన ఇంద్రియాతీతమగు విషయములు మనకు గోచరింపవు. రాజయోగము ఇంద్రియచాంచల్యము నడంచి మనస్సును నిశ్చలముగనుచింతాశూన్యముగను నొనర్చును. అప్పుడు సాధకునియందు చైతన్యము మేల్కొనును. ఇంద్రియలబ్ధమగు ప్రతీతియందు సాధకుని జ్ఞానము బంధింపబడియుండదు. జ్ఞానప్రవాహము పొంగిపొరలుచుండును. దానిని యదార్థమైన అవ్యర్థజ్ఞానమని యెరుంగవలయును. పదార్థముల యంతర్గతమందలి సత్పదార్థము తనంతటతాను ప్రతిధాతిమగునప్పుడు జీవుడు ఆధ్యాత్మికస్వరూపమందు ప్రకృష్టితు డగును. దీనిని స్వరాజ్యసిద్ధియందురు. (౨) అంతర్గతమును జయించి కేవల మాత్మచైతన్యమందు మునిగి

యునుటయేకాక సమాధియవస్థయందు కేంద్రీభూత మగు చిచ్ఛక్తిద్వారమున బహిర్జగత్తునుగూడ వశపరచి కొనవచ్చును. అందువలన సాధకుని స్వభావమును కర్మజీవనమును పరిసరముల నియంత్రితమొనర్చి నడిపింపగలుగును. అట్టిసిద్ధిని సామ్రాజ్యసిద్ధి యందురు. కాని యిక్కాలమున రాజయోగులు సామ్రాజ్యసిద్ధిని గమనించుటలేదు. దానిని రాజయోగసాధనమునుండి పారదరిమియున్నారు. ప్రాచీనకాలమందలి రాజయోగులు స్వరాజ్యసిద్ధిని సంపూర్ణమని తలంచి యెరుగరు. వారు సామ్రాజ్యసిద్ధినే పరిపూర్ణసిద్ధియని గ్రహించి యుండిరి.

రాజయోగము శరీరప్రాణముల నతిక్రమించి మనోక్షేత్రమునుండి సాధకుని పరిపూర్ణముగ నొనర్చి ఆధ్యాత్మికజీవనాస్వాదమును గలిగించును. ఇది రాజయోగమువలన గలుగు ఫలము. కాని రాజయోగము సమాధ్యవస్థనుమాత్రము ముఖ్యమని తలంచుచుండును. అట్లు తలంచుటయే రాజయోగమందలి ముఖ్యలోపము. అతీంద్రియజగత్తునందలి చేతనమును స్థూలమందు మోగొలిపి ఆత్మశక్తిద్వారమున జగత్తును నిర్మించుటయే పూర్ణయోగియొక్క లక్ష్యము. రాజయోగి

స్థూలసంబంధములను తెంచివైచి మనోప్రాణముల
 లీలలను నిష్ఠబ్రహ్మనర్చి, ఒక్కతురీయలోకమం గుండు
 టకుమాత్రమే పరియత్నించును. కావున రాజయోగి
 జాగ్రదవస్థను హేయముగదలంచి స్వప్నముననో
 సుషుప్తియందో సంచరింపుచుండును.

త్రిమార్గయోగము.

జ్ఞానయోగము.

జ్ఞాన-భక్తి-కర్మయోగములను త్రిమార్గయోగ మందురు. త్రిమార్గయోగక్రియ రాజయోగము సనుసరించి యంతఃకరణముల నాశ్రయించియుండదు. మనోప్రకరణముల నియంత్రిత మొనర్చి వశపరచుకొనుటకు బ్రయత్నింపదు. మనస్సునకుండు ప్రధానగతులు (వృత్తులు) మూడింటియం దొక్కదానిని గైకొని దానిసహాయమున మానవుని మార్పునొందించుచుండును. కాని రాజయోగమునుబోలి త్రిమార్గయోగము మానవుని నలువైపుల ముట్టడించి మార్పుటకు బ్రయత్నింపదు. అది మానవుని యాంతరంగిక మూలపదార్థమును గైకొని, దాని కేంద్రమును భేదించును. అందువలన మానవు డతిసులభముగ బరివర్తనము నొందును. అంతఃకరణమునందు ప్రధానధర్మరూపమున నుండు ముఖ్యపదార్థమును కొందరు జ్ఞానమనియు, మరికొందరు ప్రేమయనియు వేరొకకొందరు కర్మయనియు జెప్పెదురు. అందువలన నాసాధనమార్గములకు జ్ఞానయోగము, భక్తియోగము, కర్మయోగ మను నామములు వచ్చినవి. మానవునియందుండు త్రివిధవృత్తుల

గతిని, అల్పమును స్థూలమును ఖండము నగు విషయములమీద నుండి మఱలించి, సూక్ష్మమును బృహత్తరమును పూర్ణము నగు భగవానుని దిక్కుచకు ద్రిష్ఠృటయే త్రిమార్గయోగముయొక్క మూలసూత్రము. మానవుని బుద్ధి హృదయము కర్మలకు భగవత్స్వర్గ గలిగినయెడల, క్రమముగ శరీరమందలి క్షేత్రములన్నియు పవిత్రములగును. రాజయోగమునకును త్రిమార్గయోగమునకును మరియొక భేదముగూడ గలదు. రాజయోగము మనశ్శరీరముల మార్పునెందించి, వానిని పరిశుద్ధముగ నుంచుటకు బ్రయత్నించును. భాగవత సత్తాయం దుంచుటకు కఠోరసాధనలద్వారమున . పలు విధప్రక్రియలతోడ శుద్ధముగను సిద్ధముగను పూర్ణముగ నెనర్చుటకు గడంగును. కాని త్రిమార్గయోగ మట్టి ప్రయాసమునకు బూనుకొనదు. ఆసనములు, ప్రాణాయామము, చిత్తవృత్తినిరోధము మొదలగు ప్రక్రియలను జేసితిరవలయునని విధింపదు. త్రిమార్గయోగము మానవుని సహజస్వాభావికావస్థయందు మానవునిగనే పరిగణించును. సహజముగ మానవుడు తెలిసికొనుటకును ప్రేమించుటకును కర్మనెనర్చుటకును బ్రయత్నింపుచుండును. కావున నామూడింటిసహాయమున మాన

వుని మార్పునొందించు టెట్లను విషయము విచారణీయము. కాని మనోశరీరములొనర్చు కఠినవ్యాయామములవలన బ్రయోజనం జేయున్నది?

రాజయోగమ్ము చిత్తముమీదను, జ్ఞానయోగము బుద్ధిమీదను, ఆధారపడియుండును. మానవునకు దెలిసికొనవలయునను ప్రవృత్తికలదు. ఆప్రవృత్తి నాశ్రయించి జ్ఞానయోగముండును. జ్ఞానయోగముయొక్కలక్ష్యము భగవానుడు. భగవానుని బొందవలయుననిసమున్నందు భగవానుని దెలిసికొనవలయును. అజ్ఞానమును నశింపజేసికొని జ్ఞానమునుగాంచుటను జ్ఞానయోగసాధనమందురు. సత్యస్వరూపుడగు భగవానుడు ఆత్మయై విరాజిల్లుచున్నాడు. కావున ఆత్మసాక్షాత్కారమును జ్ఞానయోగసిద్ధి యందురు. జ్ఞానయోగమును ద్విభాగములుగ నొనర్పవచ్చును. ప్రథమభాగమును వివేకవిచారమందురు. సత్యమునుఁ దెలిసికొనుటకు ముందు విచారము నాశ్రయింపవలయును. విచారము వలనగాని సత్యాసత్యములను నిర్ణయింపఁజాలము. మనను గూర్చి మనకు దెలిసినంతగా నితరమునుగూర్చి తెలిసికొనుటకు వీలులేదు. అందువలన విచారము మనతోడఁ బ్రారంభమగును. మనయందుండు సద్వస్తువు.

దేహమా, ప్రాణమా, మనస్సా, అనువిచారణకు గడుగి
 నప్పుడు దేహమనోప్రాణములు నశ్వరములు, సంచల
 ములు, క్షణికము లని గ్రహింతుము. 'సత్' అనగా
 సత్యము. సత్యము భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలముల
 యందు మార్పునెందునదికాదు. అట్లుండుటయే దాని
 ధర్మము. అందువలన వ్యతిరేకపథము నాశ్రయించి
 (నేతి-నేతి) గభీరభావమున దేహ మనోప్రాణముల
 యసత్యతను గ్రహించి వానికతీతమందుండు సత్త్వదౌర్ధ
 మే సత్యమను జ్ఞానము గలిగినప్పుడు వివేకము మేల్కొ
 నును. సహజప్రేరణవలన వివేకము సత్యాసత్యముల
 కుండు భేదమును జూపించును. విచారము మిథ్యాప్రతీ
 తిని రూపుమాపును. వివేకము సద్వస్తువును దేవీప్య
 మానముగ వెలుంగజేయును. మనయందుండు నిరూఢ
 సత్యము బుద్ధికి గ్రాహ్యమగునదికాదు. బుద్ధిచ్యార
 మున దానిభావనామూర్తిని మాత్రము జెలిసికొన
 గలము. ఆభావమును నుపలబ్ధియందు వస్తుతంత్రముగ
 జేసికొనుటను జ్ఞానయోగముయొక్క ద్వితీయభాగ ము
 దురు. ఆభావముతోడ బరిచయమును బొంది మన
 స్సును భావమయముగ నెనర్చి దానియందేకాగ్రతయు
 తన్మయత్వమును బొందవలయును. సత్యమును (అత్మను)

బొందవలయుననిన శ్రీవణ మనన నిధిధ్యాసలకు గడంగ
వలయును. ఆనహిత చిత్తమున సత్యమంత్రమును వినుచు
సత్యనామము సంజ్ఞల పరిచయమందు చిత్తమును
మనస్సును నర్పించవలయును. సద్వస్తు చింతనమందు
మునుంగవలయును. ఇట్లు క్రమక్రమముగ పరమతత్వ
మును ధావింపుచు కేవలము సద్వస్తుప్రతీతియందు
నిలచి పుడు బాహ్యప్రతీతి నశించును. దేహ ప్రాణ
మనస్సుల లీల మిధ్యామరీచికాతుల్య మగును. గుహ
హితమగు ఆత్మతత్వము వికసించును. అప్పుడు నాథకు
సకు అచ్యుతైతస్యముండదు. ఆతడు తురీయమందుండును.
శుద్ధముక్తబుద్ధు డగును. జగత్తునందలి జ్ఞానము ఇంద్రి
యగ్రామమునుండి నిర్విశేషముగ ముక్తి నొందును.
దానిని కైవల్యప్రాప్తి బ్రహ్మసిద్ధి యని యందురు.

సచ్చిదానందస్వరూప మగు బ్రహ్మపదార్థమే,
తమోగముయొక్క మహత్తరదానము. ఏసత్తునాశ్ర
యించి సమస్తసత్తాలు గలుగుచున్నవై ఏచిత్తు
సమస్తజ్ఞానమునకు మూలమో ఏయానందము పలువిధ
సుఖదుఃఖములయందు అంతర్వాహినియై ప్రవహింపుచు
న్నదో అదియే సచ్చిదానందస్వరూపమగు పరబ్రహ్మ
ము. మానవునియందుండు గభీరతమమగు ఆత్మవస్తువును

జూపుటయే జ్ఞానయోగముయొక్క లక్ష్యము. హస్తలు
ఖండములు స్థూలముమొదలగువాని కతీతమందుండు
అనిర్వచనీయపూర్ణతత్వము, ఏకమును నిత్యసత్యమును
ఋణామరహితమును అవిసంవాదియు శాశ్వతమును
సనాతనమును ద్విందరహితమునై యున్నది. అచ్చట
శోకమోహములులేవు. అతృప్తిలేదు. కాని జ్ఞానయో
గము మానవుని తురీయమును నతీంద్రియమునగు
పస్తువునం దుంచుటకు బ్రయత్నించి ఇహలోకియాత్రను
ఇంద్రియగ్రామమును తుచ్ఛముగదలచి ఆగ్రాహ్యమొన
ర్చుచున్నది. ఇది జ్ఞానయోగమందలి యథావము. దేహ
మనోప్రాణముల లీల కేవల మన్యతమును అసత్యమును
గాదు. కాని వానిని సచ్చిదానందమయములుగ నెనర్ప
వలయునను విషయమును జ్ఞానయోగి మరచుచుండును.
నిత్యసత్యాన్వేషణ కుపక్రమించి సత్యముయొక్క కాళి
ప్రశాఖలతోగూడి ఫలపుష్పశోభితమై యలరారు
స్థూలప్రకటనమూర్తిని జ్ఞానయోగి విస్తరింపుచున్నాడు.
జ్ఞానయోగి ఖండములను హస్తలను దప్పించుకొను
చున్నాడు. కాని దానితోడ వైచిత్ర్యమును గోల్పోవుచు
న్నాడు. ఏకత్వమును భూమిచున్నాడు. కాని యేకత్వము
యొక్క పితానమగు బహుత్వమును మరచుచున్నాడు.

పూర్ణ యోగ సాధకుడుగూడ ఏకమును గోరును. కాని యాయేకమందునమ స్తమును బ్రతిష్ఠిత మొనర్చుకొనును. ఆయేకమును బహుత్వమందు వికసింపజేయుచుండును. బ్రహ్మపదార్థమును దేహప్రాణమనస్సులయందు బ్రకాశింపజేయును. ఏకత్వము - బహుత్వము, అతీంద్రియము- ఇంద్రియముల మధ్య దుర్భేద్యమగు ప్రాకారమును జ్ఞాన యోగము నిర్మింపుచున్నది. కాని పూర్ణయోగి యా ప్రాకారమును భగ్నమొనర్చి ఆరెంటియొక్క సామంజస్యమును కనుగొనును.

జ్ఞానయోగి తనయందుండు బ్రహ్మపదార్థమును దెలిసికొనును. ఏకాంతభావమున బ్రహ్మపదార్థమును తనయందుమాత్రమే యుపలబ్ధిమొందుటకు బ్రయత్నించును. కాని తనయందలి సత్పదార్థమును జగత్తునకు కేంద్రముగ దలంపక జగత్తునందలి పదార్థములను చైతన్యముయొక్క ఛాయయనియు మాయాలీలయనియు గ్రహింపక, వానియందు బ్రహ్మము నుపలబ్ధిమొంది, ప్రతివ్యప్తిగతచైతన్యమందునను పూర్ణబ్రహ్మమును దర్శింప నలయును. అప్పుడు జగత్తుయొక్క బాహ్యభ్యంతరములయందు బ్రహ్మసాక్షాత్కారమగును. సమస్త చైత్యములయందు అద్వైతోపలబ్ధి గలిగినప్పుడు జగత్తు

బ్రహ్మములమధ్య మాయావాదులు చెప్పు కల్పితవ్యవ
ధానము లేదని గ్రహింతుము.

బ్రహ్మపదార్థమందుండు చైతన్యముమాత్రము
జ్ఞానయోగి లక్ష్యమందుండును. కాని చైతన్యధర్మమగు
ప్రకాశము వికీర్ణము విస్ఫురణముల (శక్తి) నాతడు
హృదయంగమ మొనర్చుకొనజాలడు. “చిత్ తపః”
అనురెండును ఒక్కవస్తు వనియు తపస్సునుండి ‘చిత్’
పుట్టినదనియు గ్రహింపవలయును. జ్ఞానయోగి విశుద్ధచైత
న్యమును వాంఛింపుచుండును. కావున నిష్క్రియుడగు ఆత్మర
బ్రహ్మమునుబొందుచున్నాడు. కాని చైతన్యమందు మప్ర
కాశాత్మకమగు ప్రేరణ, ఉద్గమనశీలశక్తి “సప్యోగాత్”
మీదధ్యానముండినయెడల బ్రహ్మకర్మ పరుడై నాడని చెల్ల
జ్ఞానము. అచలమగు స్థానపు తన యచలత్వమును
స్థానత్వమును రక్షించుకొనుచు గతియందు పరిణామ
మొందు ప్రకటితమగుచుండుటను గ్రహింతుము. బ్రహ్మ
యొక్క స్వరూపసత్తానుండి యీజగత్తుద్భవిల్లుచున్నది.
దానియందు ప్రతిష్ఠితమగుచున్నది. సచ్చిదానందముల
పరమశాంతిననుసరించి విశ్వశక్తి చంచలమును నిత్యలీలా
యతము నగుచున్నది. మనమీవిధముగ జ్ఞానయోగసాధ
ననుజేసినయెడల “ఏకమేవాద్యైతం శాంతం శివంసుందరం”

అనుదానిని జగత్తునందలి ప్రతివస్తువునందును ప్రతిగతి
భంగిమయందునను పరిస్ఫుటముగ గాంచగలము. మన
చింతనలను భోగములను కర్మజీవనమును మన యభ్యం
తరమందలి విమలమగు శాంతిమీదను, ముక్తియొక్క
ప్రదీపచైతన్యమగు అఖండజ్ఞానముమీదను క్రీడించు
నటుల చేయగలము. అప్పుడు సాధారణజీవనమును బరి
త్యజింపవలసిన యావశ్యకతయుండదు. జగత్కర్మలకు
దూరముగదొలగుట యనవసరమగును. ఆసమస్తమును
బ్రహ్మజ్ఞానముతోడ బ్రాప్తిస్థితియందు సులలితము
గను, లీలాయుతముగను జేయగలుగుదుము.

త్రి మార్గ యోగ ము .

భక్తి యోగ ము .

జ్ఞానయోగము మస్తిష్కమును, బుద్ధివృత్తిని, సత్యమును దెలిసికొనవలయునను ప్రేరణలనుండి మానవుని యాధ్యాత్మికసత్తాయందు బ్రతిష్ఠించుటకు ప్రయత్నించును. భక్తియోగము మానవునిహృదయమును ప్రేమవృత్తిని సాందర్యాసక్తిని గైకొనును. జ్ఞానయోగిలక్ష్మ్యము బ్రహ్మము, తురీయచైతన్యము. భక్తియోగిలక్ష్మ్యము భగవానుడు, తురీయమగు ఆనందము. జ్ఞానయోగమువలన ఆత్మోపలబ్ధి గలుగును. అసగా స్వస్వరూపమును (స్వసత్తా) దెలిసికొని “నేను” అనుదానియందు విలీనమగును. భక్తియోగము ఆత్మసమర్పణమును ప్రణతియు నెనర్చి ‘నేను’ అనుదానిని ‘సీవు’ అనుదానియందు దర్శించును. ‘నేను’ అనుదానియందు ‘సీవు’ అనుదానిని మిళితమొనర్చి ఆనందమును, తృప్తియందును నోలలాడును. ప్రేమతృష్ణను మించిన ప్రబలవృత్తి మానవునియందు మరియొకటి లేదు. మానవుడు చింతింపుచుండును. కర్మ నొనర్చు

చుండును. కాని యవి యన్నియు బహిర్విషయములు. మానవుని కేంద్రస్థానము హృదయము. కావున హృదయ ద్వారముననే మానవుని సడిపింపవచ్చును. మానవుని మార్పునొందింప వలెననిన బృహత్తరమగు సత్వదార్థము తోడ నాతనికి పరిచయము గలిగింపవలయును. అప్రేమా కర్షణమున నడిపించుటవలన సహజముగ ఫలసిద్ధియగును. మానవుడు మానవుని ప్రేమింపుచుండును. మానవుని స్థూలమందు భగవానుని స్థాపించి, మానవుని మార్పు నొందింపవలయును. అప్పుడు మానవు డెంతసులభముగ మారునో గ్రహింపగలుగుదుము. మానవుడు నిరంతరము పరిపూర్ణప్రేమ నన్వేషింపుచుండును. కాని యదికేవలము మానవునియం దెట్లుసంభవించును? భగవానుడు పరిపూర్ణప్రేమమయుడు, అఖండభోగమూర్తి, పరమసుందరుడు. కావున ప్రేమరసమందు నిగూఢమైయుండు రసరాజగుభగవానునియందు ఏకాంత చిత్తిమున నిమగ్నము గావలయును. ఈశ్వరునియందు పరానురక్తి నార్జించుకొనుటను భక్తియోగమందురు. ఇట్టి యనురాగము గలిగినవారలకు చిత్త శుద్ధియు ముక్తియు అప్రయత్నముగ లభించును.

భక్తియోగము భగవానుని మానవగోచరునిగను

తనవానిగను జేసికొనును. మానవుడు తనకనుకూలమగు వస్తువును గోరుచుండును. అట్టి వస్తువుతోడనే కలయిక కలుగును. భక్తి యోగము నవలంబించు మానవుడు అతీంద్రియమును తురీయమును మహత్తరమునగు ఆదర్శమునకు దూరమందున్నానని తలంపడు. ఏలయన భక్తి యోగము మానవుని మానవునిగమాత్రమే భావించి సాధనప్రణాళికను నిర్ణయించును. మానవు డీజగత్తునందు పలువిధసంబంధములచేత బంధింపబడియున్నాడు. ఆయాసంబంధములయందు తన హృదయధారను బ్రవహింపజేయుచున్నాడు. పుత్రులు - బాంధవులు - స్నేహితులు - భార్య - నేవకులు మొదలగువారిమీదనుండు ప్రేమ పలువిధ సంబంధములను స్థాపింపుచున్నది. మానవు డిట్టి సంబంధములతో నేడియొయొక సంబంధమును భగవానునితోడ గల్పించుకొనినయెడల సులభముగ భగవానుని బొందనగునని భక్తి యోగము నుడువును. భగవాను డత్యద్భుతమును ససధిగమ్యమగు షడ్వర్ణముగాదు. “పితృణాం పుత్రస్య సఖ్యేవసఖ్యః ప్రియః ప్రియోయాః” శాంతము - దాస్యము - సఖ్యము - వాత్సల్యము - మధురము - అని ప్రేమరసవిభాగము లయిదు. ఈ భావ

ములు మానవుని హృదయము దున్నవి. మానవు
నాకర్షింపుచుండు భావమును మానవునిదిక్కుననుండి
మరలించి భగవద్మృగముగ నెనర్చి భగవద్దయముగ
జేసికొనవలయును. భక్తవీరుడగు హనుమంతుడు - అర్జు
నుడు - యశోదాదేవి - శ్రీరాధికారమణియు, దాస్య సఖ్య
వాత్సల్య మధుర రసములయం దోలలాడియున్నారు.

అనుకూలభావముననేకాక ప్రతికూలభావము
నను, మిత్రభావముననేకాక శత్రుభావమునను, భగవ
త్సాధన చేయవచ్చును. ఏదయిన వస్తువును గోరునప్పుడు
మున్నుండు దానిప్రయోజనమును దాని తోడ మన
కుండు సంబంధమును నిర్ణయించుకొందుము. మిత్ర
భావమునం దెట్టి ధృఢసంబంధ ముండునో శత్రు
భావముం దట్టి ఘనతరసంబంధ ముండును. మిత్రుడు
పరిస్థులముగ గోచరించుచుండువిధమున శత్రువుగూడ
సుస్పృష్టముగ గనుపడుచుండును. శత్రుమిత్రుల యస్తి
త్వము మానవునియందు జాబ్బల్యమానముగ వెలుంగు
చుండును. కావున భగవానుని శత్రుభావమున
బొందవచ్చును. కొన్ని సందర్భములయందు మిత్రభావ
ము కింఁజె శత్రుభావమున సాధకుడు త్వరితముగ ఫల
సిద్ధిని బడయును. ఏలయన, శత్రుభావమున సాధకుని

యం దావరించియుండు అశుద్ధతయు వికృతియు నేకో న్ముఖమై భగవానుని నెదుర్కొనును. అప్పుడు భగవానుడు స్థూపాకారముదాల్చునట్టి యాయశుద్ధత నెక్క మారుగ ధ్వంసమొనర్చును. మిత్రభావమందు భగవానుడు సాధకుని ప్రతియంగమందలి దోషమును గ్రహక్రమముగఁ దొలగించును. కావున దానికి కొంత కాలము పట్టును. అందువలన మిత్రభావమున ముక్తి యేడుజన్మలకనియు, శత్రుభావమున ముక్తి మూడు జన్మలకనియు, భాగవతమందు చెప్పబడియున్నది. పూజ యముయొక్క వేనుకదిక్కును ద్వేషమందురు. కావున ఘోరతరవిద్వేషమును ప్రణయముగమార్చుట యత్యంత సులభము. కాని యదాసీనత యున్నచోట మాత్రము ఈ ప్రియసంబంధమును గలిగింపజాలము.

భగవాను డత్యింద్రియమును దేహరహితుఁడు సచ్చిదానందుఁడును మాత్రమేకాదు. జగత్తునందలి స్థూలరూపమగు మానవుని ఇంద్రియములు మొదలగు వాని లీలయందు భగవానుని యానందస్వరూపము మూర్తియై గోచరింపుచుండును. ఇదియే భక్తియోగముయొక్క మూలతత్వము. జగత్తునందలి సమస్తభోగ్య వస్తువులును, వానిని భోగించుటకు యత్యస్వరూపము

లగు సమస్తేంద్రియములును, వానికాధారమగు దేహ జగత్తులును నిత్యసత్యములై యున్నవి. వీనిలో ప్రతిదానియందును సత్పదార్థముగలదు. పరస్పర సంబంధములయందు సత్సంబంధము గలదు. వాని పూర్ణ ప్రతికృతిని (ప్రతిబింబమును) భగవాను డనుచున్నాము. స్థూలముయొక్క ప్రకాశము, విభవము, మొదలగున వన్నియు భగవానునియందు సంపూర్ణముగ నున్నవి. భగవానునియం దవి యుండుటవలననే వెలుపల నీవికా సము గలుగుచున్నది. కావున భగవానుడు సకలైశ్వర్య ములకును- వీర్యమునకును- శ్రీకిని- ఆధారుడు. ఆయన యందే సమస్తభోగములు, రసములు, ఆనందములు, విరాజిల్లుచున్నవి. స్థూలవస్తువుయొక్క స్థూలవికాస మందు భగవద్వస్తువుతోడను భగవద్వికాసముతోడను సంబంధమును స్థాపించుకొని ఆ రసమునం దోలలాడుట యే భక్తుని లీలయైయున్నది.

భక్తుడు జగత్తును మిథ్యయని నుడువక దానిని భగవానుని నిగూఢలీలయొక్క బాహ్యమూర్తియనియు రాసలీలకు స్థానమనియు నెరుంగును. కాని యీజగత్తు తోడ భగవానున కుండు సంబంధము, సాక్షి లేక యుదాసీన రసగ్రాహక సంబంధమై యున్నది. భగవ

దానందమందు భక్తుడు భాసిల్లుచుండును. కాని భాగవత తపశ్చక్తి మానవుని (passive) భోక్తృగమాత్రమే యొనర్పక అది కర్త (active) వలన నియుక్తమగుచున్నదను విషయమును నాతడు గ్రహింపజాలడు. భక్తుడు జగత్తునం దేది యేవిధముగ నుండునో దానియందు సమరసాత్మకమగు చిపులానందమందు నిమగ్నుడగుచుండును. కాని ఆయానందలీలయందొక విశేషలక్ష్మ్యము. గతిప్రణాళిక గలదనియు వానిని మానవుడు ప్రజ్ఞాద్వారమున సంతరమం దుపలబ్ధి నొందుననియు కర్మద్వారమున దానిని విరాజిల్లచేయవలయునను విషయమునందాతడు సంపూర్ణముగ నుదాసీనుడైయుండును. అందువలన జగత్తాతని నేత్రముల కర్థస్ఫుటమగును. కావున నిదిజాగ్రతయగు వస్తుతంత్రముకాదు. భావైద్రోకమందలి సహజోన్మత్తతవలన భక్తిసాధకుడు సాధారణ జగత్తునుండి క్రమక్రమముగ జారిపోవును. ఇదియభక్తిమార్గమందలి యభావము.

జ్ఞానికి భగవానునితో నుండు సంబంధము తీరిచియమును సృష్టికి వెలుపలనుండునదియై యున్నది. కాని భక్తుడీసంబంధమును స్థూలతరమగు మానవునకు సన్నికటమొనర్చుచున్నాడు. ఇదియభక్తిమార్గము

యొక్క విశిష్టత్వము. జగత్తుతోడను మానవజాతితోడను సంబంధముగలిగి సిద్ధజీవనమును దివ్యసామాజ్యమును ప్రేమయందు ప్రతిష్ఠించుకొనును. మానవునకు మానవు నకేకాక మనుష్యులకును సృష్టిపదార్థములకును ఆనంద సామంజస్యసంబంధము స్థాపితము గావలయును. ఆసమ రసలీలనే భక్తిమార్గము చూపుచున్నది. మానవున కుండు రూపతృప్త్యయందును భోగవాసనలోను ఇంద్రియ పరిచలితజీవనమందును భగవానుని భోగేచ్ఛ దాగి యున్నది. అందు భగవదానందము స్రవింపుచున్నది. కావున వానినన్నిటిని వీడక భగవానునియందు పరిశుద్ధ ముగఱు పూర్ణముగ నొనర్చుకొని దివ్యజీవనమును బొంద వచ్చునని భక్తియోగము బోధించును.

త్రిమార్గ యోగము.

కర్మయోగము.

కర్మయోగి భగవానుని కర్మజీవనమందు వాస్తవముగ దర్శింపుచుండును. భగవానుడు జ్ఞాత భోక్త యేకాక, నియంతయు ఈశ్వరుడై యున్నాడు. భగవానుడు మహాకర్మి. ఈ కర్మశీలమగు జగత్తు భగవానుని యంగచలనము మాత్రము. భగవానునియొక్క స్పష్టమగు స్థూలప్రకాశ మీ జగత్తునందు మానవుని తోడ ఓత ప్రోత భావమున మిశ్రితమైయున్నది. దేనికి వ్యతిరేకముగ నెవ్వడును క్షణకాలమైనను నిల్వజాలఁ డో అట్టి కర్మరాజియందు కర్మయోగి భగవానునితోడ సంయుక్తమగుటకుఁ బ్రయత్నింపుచుండును. కర్మయోగమందు మూడవస్థలు గలవు. మానవు డెట్టి పరిస్థితులయం దే విధమగుకర్మ యొనర్చినను దానిని భగవానుని యుద్దేశించి చేయవలయును. కర్మపుష్పంబలిని భగవానుని పాదపద్మములయం దర్పింపవలయును. ఏలయన సాధారణముగ మానవుఁ డహంకారాంధుడై కర్మచేయుచుండును. అహంకారమే మానవునకును భగవానునకును మధ్యనుండు అంతరాయము. కావున

అహంకార మను గోడను బగులగొట్టినయెడల అనంత
మందు సంచరింపవచ్చును. అందువలన* సుఖదుఃఖ
ములు - జయాజయములు - మొదలగువానియం దుదా
సీనుడై, కర్మకొరకు కర్మ మొనర్చుచుండవలయును.
కాని తనకొరకు దాను కర్మను జేసికొనఁగూడదు.
భగవదాజ్ఞానుసారము కర్మజేయుచున్నా ననుభావ
మున కర్మను చేయవలయును. ఫలకాంతరహితముగ
గర్మమొనర్చుటయే కర్మయోగముయొక్క మూలసూ
త్రము. దీనిని నిష్కామమనియు ఆత్మసమర్పణమని
యు చెలిసికొనవలయును. ఆత్మసమర్పణమును నిష్కా
మభావమును దృఢమై, పరిపూర్ణస్థితి మొందినప్పుడు,
అణుమాత్రమైనను ఫలాఫలముల వాసన యుండదు.
కర్మమీద నుండు కర్తవ్యజ్ఞానము సంపూర్ణముగ నశిం
చును. అప్పుడు కరణీయము, అకరణీయ మను విష
యము స్ఫురింపదు. ఉత్సర్గ మొనర్పవలసినది యుం
డదు. ఏలయన నేను చేయుచున్న కార్యమే లేనప్పుడు
నే నర్పింపవలసినది, యోచింపవలసినది, యే ము
డును? నా ద్వారమున భగవానుఁడు తన కార్యములను
దాను జేసికొనుచున్నాడు. భగవానుని విరాట్పక్షి
సాధకునియం దావిర్భవించినప్పుడు సాధకుడు స్వతంత్ర

విహీనమగు యంత్రమును బోలి భగవదిచ్ఛానుసారము
 కార్యము తొనర్చుచుండును. ప్రబలవాయుసమ్ముఖ
 మందలి పత్రమునుబోలి గిరగిర తిరుగుచుండును.
 అప్పుడు సాధకుడు కర్తగాడు, దృష్ట. పురుషుడు
 చూచుచుండును. ప్రకృతి సమస్త కార్యములు సేయును.
 శేషావస్థయందు భగవత్ప్రకృతియొక్క పూర్ణ ప్రేరణ
 సాధకునియందు కర్మమొనర్చును. అప్పుడు నేనను
 జ్ఞాన ముండదు. నా దృష్టి భగవానునిదృష్టి యగును.
 'నేను' అనునది పరమపురుషునియందు విలీనమగును.
 దేహమనోప్రాణములు దివ్యప్రకృతియందు మిళితము
 లగును. పరమపురుషుని యీషణమువలన నడచు
 చున్న విశ్వప్రకృతితోడ సృక్తిగతమగు సాధకుని
 ప్రకృతి కూర్పబడును. అప్పుడు భగవానుడు సాధ
 కుని సంస్కారగతమగు ప్రేరణను ధరించి పరిసరముల
 యందలి నిర్దిష్టకర్తవ్యముల గమనించి కర్మ మొనర్పడు.
 వానియందు తనను దాను బంధించుకొనడు. భగవా
 నుడు అతాకికి శక్తిద్వారమున 'తనయిచ్ఛానుసారము
 నూతనప్రేరణయందు నూతనకర్మను వికసింపజేయు
 చుండును.

కర్మయోగి కర్మవిముక్తికొరకు కర్మనుజేయును.

జీవునకు కర్మగలదు. కావున జీవుడు కర్మబద్ధుడు. కర్మ నశించినయెడల జీవునకు కైవల్యము గలుగును. కాని కర్మకు విముఖుడగుటవలన కర్మనాశనముగాదు. కర్మనుజేయుచు కర్మక్షయ మొనర్చుకొన నలయును. అహంకారముతోడ కర్మమొనర్చినయెడల నది బంధన మగునుగాని ముక్తిసంగదు. కావున నేకర్మనొనర్చినను దానిని యజ్ఞమూర్తియగు భగవానునియందు దాహుతిగ మొసంగుచు సమస్త కర్మలను క్షయమొనర్చుకొనవలయును. కర్మబీజము నాశనమైనను, శరీర మున్నంతకాలము పూర్వసంస్కారముల ప్రేరణమువలన దేహము కర్మల జేయుచుండును. కాని చివర కీదేహముతోబాటు పంచభూతముల బంధనములుగూడ నశించినప్పుడు, సాధకుడు స్వస్వరూపమును బొందును. అతడు తిరిగి సంసార చక్రమందు దిరుగడు. తిరుగవలసిన యావశ్యతకయుండదు. ఇదియే కర్మయోగియొక్క లక్ష్యము.

కాని కర్మయోగము నిట్టిసంకీర్ణ పథమున నడిపింప నలసిన యావశ్యకత లేదు. మానవుని బంధించునది కర్మ కాదు. అజ్ఞానము, అహంకారము. కర్మ భగవత్స్వరూపమునుండి యుద్భవిల్లినది. చిచ్చుకీ ద్యుతితోడ బ్రకాశింపుచుండు కర్మయందు భగవదానందము వెల్లి

విరియుచున్నది. కావున మున్ముందు అహంకారమును అజ్ఞానమును నాశనమొనర్చుకొనవలయును. అందువలన కర్మనశింపదు. మనల విడువదు. ఏలయన కర్మ సత్యమును గభీరమునగు ప్రదేశమందు స్థాపింపబడియున్నది. అహంకారమును అజ్ఞానమును నాశనమొనర్చుకొనిన యెడల కర్మప్రవాహము విశుద్ధమును విపులమునై పవ హింపుచుండు ననువిషయమును మనము గ్రహింపగలము. ముక్తిగలిగినపిమ్మటనే యధార్థమగుకర్మ ప్రారంభమగును. అప్పుడు సాధకుడు అంతరంగమందు బ్రాప్త్యాస్థితియందుండి వెలుపల విపులకర్మజీవనలీలను సృష్టింపుచుండును. అనగా నప్పు డేకకర్మజీవనను నదియంతరాత్మయొక్క (తురీయ భాగవత ప్రతిష్ఠిత) కర్మయగును. మరియు నిది స్థాణువిముక్తమై యనంతసత్తాయందు ప్రకటితమగుచుండును.

రెండుకారణములవలన త్రిమూర్తయోగము మనకు సంతృప్తిని గలిగించుటలేదు. (౧) వీనిలక్ష్యము రూపవిహీనమగు ఆధ్యాత్మిక స్వరూపమైయున్నది. అది భూతముయొక్కయు, రూపముయొక్కయు పరిపూర్ణత్వము ఆధ్యాత్మిక సత్యమను విషయమును త్రిమూర్త

యోగము గమనించుటలేదు. (౨) జ్ఞాన-ప్రేమ-కర్మ లను వృత్తులు మూడును, మానవునియందు ఓత ప్రోత భావమున నల్లుకొనియున్నవి. అందువలన వానిని జ్ఞానయోగము - భక్తియోగము - కర్మయోగము లని వేరువేరు మార్గములుగ విభజించుట కల్పితసృష్టియగు చున్నది. ప్రకృతజ్ఞానికి ఈశ్వరునియందు పరానురక్తి తనంతట తానుగనే కలుగును. భగవానుని ప్రేమించు చుండువానియందు జ్ఞానము స్వభావసిద్ధముగ విలసిల్లు చుండును. జ్ఞానప్రేమల సార్థకత కర్మయందు గలదు. కర్మయోగియొక్క కర్మ, జ్ఞానప్రేమలయందు విరాజిల్లు చుండును. పూర్ణ యోగసాధకుఁడు జ్ఞానప్రేమకర్మల నెక్కమారుగ నెనర్చుచుండును. కాని తనయం దుండువానిని భాగించి యందొకదానిని మాత్రము గైకొని మిగిలినవానిని బరిత్యజింపడు.

యోగమార్గముల విశేషగుణములను జూపించి, వానియందలి యభావములను గనుపరచియున్నాను. కాని మన మే మార్గమున నడువవలయును? మన లోపల వెలుపల నుండు సమస్తసోపానములు - సత్తాలు - శక్తులయొక్క, పూర్ణాభివ్యక్తిని మనము గోరుచున్నాము. మనము భగవానుని సర్వతోముఖ

భావమున వాంఛింపుచుందుము. అనగా భగవానుని స్వరూపమును రూపైశ్వర్యమును గోరుచుందుము. ఈ యుద్దేశసిద్ధికి హఠయోగము, రాజయోగము మొదలగువానియం దొక్కొక్కటి కొంతవరకుఁ దోడ్పడుచున్నవి. కాని యాయోగముల నన్నిటి నెక్కమారుగ సాధనచేయజాలము. ఏలయన ప్రతియోగ మార్గమునకును విశేషనియమములును ప్రత్యేకక్రియలును గలవు. వానియం దొకదానికిని మరియొకదానికిని జటిలమును - నూత్నము నగు విరోధములు గలవు. అందువలన యోగసాధనల నన్నిటిని నెక్కమారుగ జేయవలయుననిన మహావిపత్తునందు దగుల్కొరదుము. ఒకదాని తర్వాత మరియొకదానిని జేయవలయుననినను దుర్బలము. అయ్యది యొక జన్మయః కేకాః బహు జన్మలయందుగూడ కొనసాగునది కాదు.

కావున నీసమస్తమార్గముల కొక సమన్వయ సూత్రమును గనుపెట్టవలయును. ఆసూత్రమువలన సమస్తయోగములయొక్క నిగూఢరహస్యము బయల్పడవలయును. అట్టి సూత్రము లభించినయెడల నది మహాలక్ష్మ్యమునకు తగియుండును. కావున యోగమార్గమందలి బాహ్యంగములను పరిత్యజించియందలి యవాంతర

సంబంధములను దూర మొనర్చుకొనవలయును. సమస్త
మార్గములకు ప్రాణమై సంపూర్ణముగ నిండియుండు
సజీవ సత్యమును గ్రహించి, ఆసత్యప్రకాశమున గైకొన
వలసినంత గైకొని, మిగిలినదానిని విసర్జించి, మనము
గమ్యస్థానమును జేరవలయును.

వేదాంతయోగము -

తాంత్రికయోగము.

-:౧:

యోగసాధనల నన్నిటినిఁ బరిశీలించి చూచిన
యెడల వానియందు జ్ఞానము నిగూఢమై కన్పట్టుచుండు
ను. అందువలన యోగమార్గముల నన్నిటిని వేదాంత
యోగములని చెప్పవచ్చును. జ్ఞానయోగులు, భక్తి
యోగులు, కర్మయోగులు మొదలగువా రందరు జ్ఞాన
ముమీద నాధారపడుదురు. మరియు జ్ఞానమును లక్ష్య
ముగను ఉపాయముగను గైకొని సాధనను చేయు
చుందురు. జ్ఞానయోగివిచారవితర్కములు జ్ఞానము
యొక్కయొకదిక్కునుమాత్రమువెల్లడించును. ఆజ్ఞానము
బుద్ధియందున్నది. భక్తియోగుల కర్మయోగుల జ్ఞానము
బుద్ధియందు బుట్టినదికాదు. కాని యదియును జ్ఞానమే.
భక్తుని జ్ఞానము హృదయము నాశ్రయించి యుం
డును. ఆజ్ఞానము ప్రేమ విశ్వాసముల ద్వారమున
వికసింపుచుండును. కర్మయోగిజ్ఞానము ఇచ్ఛాశక్తి
యొక్క పశ్చాద్భాగమం దుండును. ఆజ్ఞానము
ఇచ్ఛాశక్తిద్వారమున కర్మయందు మూర్తీభవించును.
రాజయోగ హఠయోగ సాధనల యంతర్గతమందుగూడ

జ్ఞానప్రాధాన్యత గన్పట్టుచున్నది. ఈయోగము లన్నిటి యందును పురుషుడు సాధకుడు. ఆత్మ దీప్తయు, జ్ఞాత యు, భర్తయు, భోక్తయు నై సాధనచేయుచుండును. మరియు విడనాడవలసినవాటిని విసర్జింపుచు, గైకొన వలసినవాటిని గైకొనుచు, ఆధారముల నలంకరింప వలసిన విషయముల నిర్ణయింపుచుండును. కావున నీ యోగమార్గము లన్నిటికిని పురుషుడు లక్ష్యము. చైతన్య మయమగు ఆత్మసత్త్వతోడ గలియుటయే యోగసిద్ధి.

భారతవర్షమందు మరియొక విధమగు యోగ విధానము గలదు. దానిని తాంత్రికయోగ మందురు. ఆసాధన జ్ఞానముమీద నాధారపడి యుండదు. దానికి పురుషుడు నియంతగాడు. తాంత్రికయోగమందు సాధ కుడు ప్రకృతి; ఉపాయము శక్తి. పురుషుడు సాధ కుడుగను, జ్ఞాన ముపాయముగ నుండు వేదాంత యోగసాధనల మూలమందు ఉదాసీనతయుండును. అందువలన సాధకుడు జగల్లీలల నుండి తనను వేరుపరచికొని దూరముగ దొలంగును. కాని తాం త్రికయోగి జగల్లీలలను గొగలించుకొనును. ప్రకృతి యందు నిగూఢమైయుండు ఆద్యశక్తి (తపశ్శక్తి) తన యిచ్చవచ్చిన మార్గమున నడిపించును. వేదాంతులు

ప్రకృతిని మాయామయిగ నెరుంగుదురు. ప్రకృతి
యందప్రాయముగ నడచుననియు, దానియందు గన్పడు
చైతన్యఛాయ పురుషుని స్పర్శవలన గలుగుచున్నదని
యు దలంతురు. అందువలన వేదాంతములు ప్రకృతికి
సర్వస్వ మర్పింపరు. ప్రకృతిని సహజస్వచ్ఛందగతితోడ.
బ్రహ్మహింపుచు విలసిల్లజేయుట వారి లక్ష్యముగాదు.
తాంత్రికయోగి ప్రకృతిని చిన్మయి యని యెరుంగును.
అందువలన ప్రకృతి ప్రేరణమీద సంపూర్ణముగ సాధార
పడి నడచుటకు తాంత్రికు డణుమాత్రమైనను వెను
దీయడు. ప్రకృతిఛాయనుండి పురుషుని క్రమక్రమముగ
విముక్తి నొందించుటయే వేదాంతయోగి యుద్దేశము.
తాంత్రికయోగి జగచ్ఛక్తియొక్క సమస్త లీలలు సత్య
మనియు, అనందపూర్ణములనియు, దలంచి ప్రకృతిని
యానింగనం బొనర్చుకొనును. అందువలన తాంత్రిక
యోగి పురుషునిమీద ప్రకృతిని స్థాపింపుచున్నాడు.
ఆధ్యాత్మికజీవనమందు శక్తిని సామాన్యజ్ఞుగ గైకొని
యున్నాడు.

వేదాంతయోగి సాధారణజీవితమందలి యసం
పూర్ణతకును, ఆధారముల యసమర్థతకును, అపరిశుద్ధత
కును దూరమందుండి, జీవితమును నిగ్రహ మొనర్చు

కొనును. మరియు వానిదిక్కున నుండు జీవితముయొక్క సమస్త మనోగతులను ద్విప్పకొనును. ఆధారముల భావ్యాభంతరములయందు విశుద్ధపూర్ణాద్వైతపదార్థమును ధ్యానమువలనను, చిత్తైక్యాగ్రతతోడను, బ్రకాశింపజేయుచుండును. “జీవనముయొక్క పూర్ణర్పురి జీవనమందున్నది. ఆధారముల శుద్ధివిధానము ఆధారములయందే కలదు. కాని యవి వేరుస్థలమందు లేవు.” అని నుడువుచుండువాడు తాంత్రికయోగి. మరియు నాతడు విశుద్ధచేతనాదీప్తమగు అనంతశక్తిని, అవ్యవహితకర్మప్రేరణను, ప్రకృతియందుపలబ్ధి నొందుచున్నాడు. అందువలన జీవనమందధిష్ఠించియుండు నామహాదేవియొక్క తర్జునీ సంకేతమువలన జీవితముయొక్క చంచలకర్మసముదాయమును, భోగసమూహమును, ప్రాకృతద్వారమున నడిపింపుచు దా నున్నతిని బొందుచుండును.

వేదాంతసాధనవిషయము సత్పదార్థము; ఉపాయము వైరాగ్యము. తాంత్రికసాధనవిషయము తపశ్శక్తి; ఉపాయము భోగము. వేదాంతయోగి పురుషుని ఆశ్రయించును. తాంత్రికయోగి ప్రకృతిని ఆశ్రయించును. కాని యీద్వివిధసాధకులును సత్పతార్థమునకు విరుద్ధముగ శక్తిని, శక్తికి విరుద్ధముగ సత్పదార్థము

నుంచుటవలన, అర్థసత్యమును మాత్రము గ్రహింపుచున్నారు. వేదాంతయోగులు శక్తిని వీడి సృష్టి భోగములయం దానందవిరహితమగు సన్యాసులను సృష్టించియున్నారు. తాంత్రికయోగులు సత్పదార్థమును మరచి అనాచారరతులగు భైరవభైరవీలను గల్పించియున్నారు. వేదాంతులు త్యాగమును మహోత్కృష్టముగ జూపించినటుల, తాంత్రికులు భోగమును సర్వోత్తముగ గనబరచి యుండిరి. కాని వీరిద్వరును సహాయముగ నుండు దానిని లక్ష్యమునకంటెను నత్యధికముగ నాదరించియున్నారు. సత్పదార్థమునకును శక్తికిని, పురుషునకును ప్రకృతికిని, త్యాగమునకును భోగమునకును ఏవిధమగు విరోధము లేదు. ఇం దొకదానికింద రెండవది యున్నదనినుడువజనదు. ఈరెండునుసమానమనియెరుంగవలయును. పూర్ణయోగముయొక్క సామంజస్య మిచ్చుటనే యున్నది. ఆత్మ (పురుషుడు) ఈశ్వరు డనియు, ఈశ్వరునికర్మయొనర్చు శక్తిని ప్రకృతి యనియు, పూర్ణయోగి యెరుంగును. సత్పదార్థ (పురుషుడు) మఖండమును విశుద్ధమును అనంతము నగు ఆత్మసత్యమై యున్నది. ఆ విశుద్ధసత్యయొక్క ప్రేరణమువలన శక్తి (చిచ్ఛక్తి) కీడింపుచుండును. కర్మలయందుండు స్థితి గతి

విరామముల సంబంధము పురుషప్రకృతులయందు గలదు. శక్తి (కర్మప్రేరణ) యస్థిర చైతన్యము యొక్క యానందమందు విలీనమగునప్పుడు స్థితి లేక విరామము గలుగుచున్నది. దీని యపరనామము త్యాగము. పురుషుడు స్వశక్తియొక్క పలువిధకర్మల యందు తనను దాను వెల్లడించుకొనునప్పుడు కర్మయ, సృష్టియ, గలుగుచున్నది. ఇదియే యానందము. అనగా 'ఉండుట' కాదు; 'అగుట'. దీని యపరనామము భోగము. అగుటయే యానందము. అదియే సృష్టి; జగత్ప్రకాశ ప్రసూతికి మూలకారణము. మరియు దేనిసహాయమున, నేయుపాయమున, ఆనందవస్తురాజిని సృష్టిచేయుచు ఏకము అనేక మగుచున్నదో, అదియే తపశ్శక్తి.

ఈతపశ్శక్తియే పురుషుని చిచ్ఛక్తి. అనగా చిన్నయపురుషుడు తన విశుద్ధసత్తాయందు నిగూఢమై యుండు అవ్యక్తయనంతరూపముమీద తన చేతనమును కీడింపఁజేయునప్పుడు పదార్థముల భావమయరూప ముద్భూతమగును. వ్యష్టియొక్క ఋతమయమును, సత్యమయము నగు అంతరాత్మను విజ్ఞానమందురు. ఈవిజ్ఞానము (సత్యభావము) సకలజ్ఞానముల

కును సకలశక్తులకును ఆధారమగు ఆత్మసత్త్వానుండి విని
 స్మృతమగుటవలన నది స్వసార్థకతకును, పరిపూర్ణత
 నొందుటకును నిర్గమింపుచున్నది. దేహమనోప్రాణముల
 యంతర్గతమందు విజ్ఞానధర్మ మణిగియున్నది. ఈవిజ్ఞాన
 మొక నై సర్గిక ప్రేరణబలమువలన దేహమనఃప్రాణముల
 యందు రూపగ్రహణ మొనర్చి తననుదాను జాగరూక
 మొనర్చుకొనుటకు బ్రయత్నింపుచుండును. సకలయోగ
 సాధనలు విజ్ఞానముమీదను, సత్యముమీదను, ఋత
 ముమీదను, బృహత్తులమీదను బ్రతిష్ఠింపబడి కార్యము
 లొనర్చుచుండును. ఈవిషయమును యోగమార్గము
 లన్నియు అంగీకరింపుచున్నవి. భగవద్గీతయందు భగ
 వానుఁ డిట్లు చెప్పియున్నాడు. “శ్రద్ధాన్వితుడు, భావ
 సమన్వితు డగువా డేదికోరిన నది వానికి లభించును.
 ఏవనికేవిధమగు శ్రద్ధయుండునో భావముగలుగునో
 వాని కది లభ్యమను. “యోయత్ శ్రద్ధః స ఏవసః”

పూర్ణ యోగ స్వరూపము

..0:..

మానవుడు ప్రకృతిని బరికింపుచుండుభావము ననుసరించి, యోగము ప్రారంభమగును. ప్రకృతి తనశక్తిద్వారమున పురుషునికి ఆత్మవికాసమును ఆత్మచరితార్థతను గలిగింపుచున్నది. ప్రకృతి ద్వివిధముల నడచుచుండును. దానికి ద్వివిధలీలలు గలవు. అం దొకటి సాధారణ నిత్య నైమిత్తిక జీవితమం దుండును. రెండవది నిగూఢమగు దివ్యలీల. ఇందొకలీల పైమెట్టు నను, రెండవలీల క్రింది మెట్టునను జరుగుచుండును. అహంకారమునకు వశవర్తులమై అజ్ఞానము, అశక్తి, దుఃఖము మొదలగువానియందు దగుల్కొని, వానిచేత కీలుబొమ్మల బోలి యాడుచుండుము. ఈ లీల క్రిందిమెట్టునందు జరుగుచుండును. దీనిని సాకృతజీవనమని యెరుంగ వలయును. అహంకారమును వీడి శ్శుద్ధిత్వమును భేదబుద్ధిని అతిక్రమించి జ్ఞానశక్తియొక్క యానందలీలల యందు దగుల్కొనునప్పుడు ప్రాకృతికజీవనము నతిక్రమించెదము. అప్పుడు ప్రకృతియొక్క పరామూర్తిని బొందుదుము. దివ్యజీవనము గలుగును. క్రిందనుండి పైకి బోవుటను యోగమందురు. ఇది రెండువిధముల

జరుగుచుండును. ఇందొకటి క్రిందనుండి యొక్కమా
రుగ పైమెట్టున కేగుట. అనగా ప్రకృతియొక్క అప
రాళీలను పూర్తిగ వర్జించి యన్యత్ర యేగుటయగును.
రెండవది క్రిందిమెట్టునం దుండుదానిని మార్పుజేసి పరి
శుద్ధముగ నెనర్చుకొని పైమెట్టును జేరుట.

మన లక్ష్య మేదియైనను మానవుడు క్రిందిమెట్టు
నం దున్నాడు. కావున క్రిందిమెట్టు నాశ్రయించియే
పైమెట్టును జేరవలయును. కాని యోగమార్గము
లన్నియు క్రిందిమెట్టును బరిత్యజించి, ప్రాకృతప్రేరణల
యందలి ఒక్క విశేషగతి నాశ్రయించి, మిగిలినవాని
నన్నిటిని విడనాడి, దానిసహాయమున భగవానునియందు
గలియుటకు బ్రయత్నించును. కాని దీనిని పూర్ణ
యోగి యోరడు. ఆతడు ప్రాకృతజీవనమందు అప్రా
కృతదివ్యలీలలను వికసింపజేయుటకు బ్రయత్నించును.
ఏలయన ప్రకృతియొక్క ప్రాకృతలీలయందు భగవ
త్ప్రేరణ పరిస్ఫుటమై యున్నది. అంతర్యామియొక్క
పూర్ణవికాసమువలన గలుగు పూర్ణచరితార్థతను పూర్ణ
సత్య మందురు. దానియందు ప్రకృతియొక్క పూర్ణ
సార్థకత కలదు. అందువలన పూర్ణయోగి జీవనమం
దలి యొక భాగమందుగాని లేక విశేషప్రకరణముల

యందుగాని తననుదాను బంధించుకొనడు. అతడు జీవితము నంతను యోగమయముగ నొనర్చుకొనును. జీవనమందలి సమస్తవైచిత్ర్యములు, సకలజటిలసమస్యలు, ఉత్తమాధమకార్యములు మొదలగువాని నన్నిటిని యోగమం దంతర్భుక్తముగ నొనర్చుకొనును. సాధారణ మానవజీవితమందు ప్రకృతి యఖిండభావమున లీల లొనర్చుచున్నది. కావున పూర్ణయోగి సిద్ధజీవనమందు ప్రకృతియొక్క పూర్ణలీలలను గోరుచుండును. భేదమిచ్చటనే యున్నది. మానవుని సాధారణజీవితము ప్రకృతియొక్క స్థూలగతికి ఆధారము. యోగయుక్తమగు మానవజీవనము దివ్యప్రకృతికి నిలయము. కావున మానవుని సమగ్రసత్తును పరివర్తనంబొనర్చి దానిని భాగవతసత్తాయందు గైకొనవలయును. మానవుని సత్తాను భాగవతసత్తాతోడ మిళితమొనర్చి తిరిగి దానిని బొందుటయే యుపాయము. భగవానుని ప్రభావమువలన మనప్రకృతిని భగవత్ప్రకృతికి ననురూపముగ నొనర్చుకొని అందు భగవానుని బ్రతిష్ఠించుకొనవలయును. మానవుని సాధనకు సాధకుడు భగవానుడు. అతడు వ్యక్తిగతసత్తా నాశ్రయించి మనల యంత్రములబోలి నడిపించుచు దివ్యరూపమున బ్రక

టిత మగుచున్నాడు. ఏలయన మనజీవితమును పూర్ణ సత్తా యనునవి తపశ్శక్తియొక్క ప్రకాశములని యెరుంగవలయును. అభ్యంతరస్థితమగు దివ్యప్రకృతి యందు మన మఖిండభావమున నిహితమయియుండు విధమున తపశ్శక్తియం దుండవలయును. మరియు తపశ్శక్తి లీలను విస్తరింపజేయ గలిగినయెడల అది యవ్యర్థప్రేరణమువలన సాకృతశక్తిని పరివర్తిత మొనర్చి యచ్చట తన దివ్యమైన అఖిండప్రకృతిని స్థాపించును. ఖిండమును తమసావృతము నగుదాని యందు దివ్యమును సర్వజ్ఞము నగు శక్తి యవతరించును. అది క్రమక్రమముగ మన నిత్య నైమిత్తిక ప్రకృతి నంతను విశుద్ధజ్ఞానోద్భాసితముగను ఏర్పరిపుత్రముగను మెనర్చును. మానవజ్ఞానమునకును నశ్వరకర్మలకును మారుగ దైవలీలను విలసిల్లజేయును.

భాగవతభావమును పూర్ణవిజ్ఞానశక్తిని వికసింప జేయునది పూర్ణయోగము. సాధనదిక్కునుండి చూచిన యెడల అహంకారవిసర్జనమని గ్రహింపవలయును. అహంకారమున కతీతమందుండు వస్తువునకు అహంకారమును, మిగిలినక్షేత్రముల నన్నిటిని, క్రమముగ నర్పింప వలయును. కాని యీసాధనమార్గము సరళమైనది

కాదు. ఈమార్గమందు నడచుటకు విపులశ్రద్ధయు, అకుంతితసాహసమును, చలింపనిఛైర్యమును గావలయును. ఏలయన దీనియందు మనము మూడుమెట్లను గాంచుచున్నాము. చివరమెట్టును జేరగలిగినయెడల సాధనమార్గము కంటకవిహీనమును తీవ్రగామియు నగును.

(౧) అహంకారమునకు సంబంధించిన కార్యములను భగవత్సర్పముతోడ పూర్ణ మొనర్పవలయును. (౨) సమస్త సీచప్రకృతిని దివ్యప్రేరణసహాయమున విశుద్ధముగ జేసికొని దానిని భాగవతప్రకృతియందు పరివర్తితము గావింపవలయును. (౩) చివరకాయవస్థ పూర్ణత నొందవలయును. ఈమార్గము సుగమమైనను దుర్గమమైనను స్వశక్తివలన మనమిమార్గమున నడువజాలము. కావున మున్నుండు అహంకారమును వీడి నడచుచుండవలయును. అప్పుడు భాగవతశక్తి యలక్ష్మ్యమగు యవనికనుండి సాధకుని దుర్బలస్థానముల నాక్రమించి శ్రద్ధను, సాహసమును, ఛైర్యమును గలిగింపుచుండును. ఆశక్తి యందునకు దృష్టిని గలిగించును. “పంగును” గిరోల్లంఘన మొనర్పజేయును. అప్పుడు బుద్ధికి యొక విధానము లేక మూర్తియు అంతర్నిహితమగు ధర్మమును గోచరించును. దాని యవ్యర్థగతి భద్ర

మును కళ్యాణమును జుట్టి చుట్టి తిరుగుచుండును. అప్పుడు హృదయ మొక ప్రభువును దర్శించును. ఒక సఖుని గాంచును. విశ్వమాతను దిలకించును. ఆప్రభువు ఆసఖుడు ఆతల్లి, సాధకుని మార్గమందు పడిపోకుండ పట్టుకొని నడిపింపుచుందురు.

ఈమార్గమందు బాధలు, విపత్తులు మరి యొకమార్గమందు లేవు. కాని యీసాధనలక్ష్యమును ప్రయాసముయొక్క విఫలత్వమును దలంచుకొనునప్పుడును, మానవప్రకృతిని బరివర్తనంబొనర్చి దానిసకలాంగములను నశ్శుణ్ణముగ గాపాడుచు వానినొక్కధర్మమున జీవితకర్మయందు ప్రతిష్ఠిత మొనర్చుటతోడ బోల్చి చూచినప్పుడును, ఈపథమువంటి సుగమపథము మరి యొకటి లేదనియు, ఇట్టి సునిశ్చిత మార్గము వేరొకటి యుండుట యసంభవ మనియు, దెలిసికొందుము.

పూర్ణ యోగ ప్రణాళిక

————— :0: —————

అపరాప్రకృతిమీద పరాప్రకృతి అఖండభావమున కీడించునప్పుడు ప్రాకృతస్వభావమందు భాగవత స్వభావ మవతరించును. అప్పుడు సాధకుని కార్యప్రణాళికయందు మూడులక్షణములు కనపడును. (౧) పూర్ణ యోగమందు ధారావాహికయగు నియమపరంపర గన్పట్టదు. మిగిలిన యోగములయందు నియమపరంపర లక్షితమగుచుండును. ఆయోగసాధకు లెప్పుడును నియమవశులై ప్రవర్తించుచుండురు. క్రమముగ నొక మెట్టునుండి మరియొక మెట్టున కెక్కుచుండురు. కాని పూర్ణయోగసాధకుడు ముక్తమార్గమున స్వేచ్ఛాగతితోడ సంచరించుచుండును. వానియందు సాధనశక్తి యిష్టమువచ్చినటుల బనిచేయును. కాని యేదియో యొక విశేషవిధానము ననుసరింపదు. అయినను నది క్రమక్రమముగ వృద్ధిమొందుచు నిగూఢభావమున సాధనచేయుచుండును. సాధకుని వ్యక్తిగత ప్రకృతియందు శుద్ధికిని సిద్ధికిని సంబంధించిన అంతరాయములను సహాయముల ననుసరించి శక్తి నియమితమగుచు నడచుచుండును. యోగసాధకు

లంద రొకభావమున, నెకవిలాసమున, అనగా ఋజుమార్గమున సరళశ్రేణియందు నడచుచుందురు. కాని పూర్ణ యోగసాధకుఁ డభ్యంతరమందలి నిగూఢప్రయోజనము ననుసరించి చుట్టిచుట్టి తిరుగుచు నడచుచుండును. పూర్ణ యోగసాధకులయం దొక్కొక్కరిది యొక్కొక్కమార్గము. ప్రతిసాధకుఁడును తన స్వభావానుసారముగ స్వసాధన కుపాయముల సృష్టించుకొనును. కాని యిట్లనుటవలన పూర్ణయోగసాధకులయందు సాధారణధర్మము లేదని తలంపజనదు. సంకీర్ణమార్గములు పూర్ణయోగసాధనయందు లేవు. కాని దానియం దొకప్రణాళికను శాస్త్రమును మనము గాంచవచ్చును. ప్రకృతియొక్క కార్యప్రణాళికయందు విముక్తమును స్వచ్ఛందము నగు గతి నిగూఢముగ నున్నది. కాని యది జడయంత్రమును బోలి యలంఘ్యగతిని నడచుటలేదు. అయినను దానియం దొక నియమమును ధర్మమునుగలదు. కాని యవి యాదారములును సూక్ష్మములై యున్నవి. అవి సమస్తస్వాతంత్ర్యములను స్వేచ్ఛాచారములను నాలింగనం బొనర్చుకొని యుండును. అట్లుండుటయే ప్రాణధర్మము. కావున పూర్ణయోగమందు ప్రాణధర్మము సంపూర్ణముగ విలసిల్లుచుండును.

(౨) పూర్ణ యోగ కార్యప్రణాళిక యఖండమై
సాధకుని సమగ్రప్రకృతికి సంబంధించి యున్నది. అతీతుల
పరిణాతిస్వరూపమగు స్వభావమునకు మనమాధారలమై
యున్నాము. అందువలన నందేవిధమగు ప్రయోజ
నోపకరణములను విసర్జింపగూడదు. సమస్తమును
పరివృత్త మొనర్చి భాగవత సత్తాతోడ నింపవలయును.
మనయందుండు ప్రతి కుదార్థమును నైకమహాశిల్పి
గైకొని వానియందతిక్షీణముగనుండు ప్రకాశమును
జాజ్వల్యమానముగ నెనర్చును. మన యుపలబ్ధియు
దృష్టియు స్పష్టమయన కొలదిని నిమ్నతరప్రకృతియంద
ున్నామని గ్రహింతుము. మన జైనికజీవన మెట్టి
యుపకరణములతోడ నడచుచున్నను, దానియందెట్టి
హేయమగు వికృతులను గాంచుచున్నను, వాని యన్ని
తీయందొక్క సత్యధర్మమును కిర్మను గాంచెదము.
మరియు పూర్ణయోగము భగవానుని పూర్ణత్వమును
బహిర్గత మొనర్చు చుండుటను దిలకించెదము.

(౩) పూర్ణ యోగమందు భాగవతశక్తి సాధకుని
సమగ్రజీవనమును ఉపాయముగ గైకొని కార్యమును
జేయుచుండును. మన యభిజ్ఞతయు, బాహ్యజగత్తు
తోడ మనకుండు ప్రత్యేకసంబంధములును, ఎట్టి యకిం

చత్కరములైనను, ఆ సకలము నాశ్రయించియే పని చేయుచుండును. సాధకుని యభ్యంతర మందలి ప్రత్యేకానుభూతియు, మర్మయాతనయు, సాధనపథమందలి ప్రతిపదమందునను సహాయ మొనర్చుచు సిద్ధిని గలిగించుటకు నడిపింపు చుండును. అప్పుడు సాధకుని నేత్రములు తెరువబడును. భగవానుడు జగత్తునందు కార్యము లొనర్చుచుండు భావము హృదయంగమ మగును. సాధకుని యంతఃప్రకృతిగూడ నాప్రణాళిక ననుకరించును. అంధకారము నుండి వెలుతురు బహిర్గతమగుచుండుటను గాంచగలము. దుర్బలుల యందునను పతితుల యందునను గూడ శక్తియొక్క యభివృద్ధిబీజములు గోచరించును. దుఃఖదాయకమును కష్టకరము నగు వానినిగూడ నానందఝరితోడ నిర్మింపుచుండుటను జూడనచ్చును. ప్రాకృతజగత్తునందు చూచు లీలావిలాసమును ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు గాంచుచుండుము. ప్రాకృతజగత్తునందు శక్తి మిక్కిలి నెమ్మదిగ పనిచేయుచుండును. అప్రాకృతమం దతితీవ్రముగ కార్యము లొనర్చుచుండును. అప్పుడు యంత్రము ప్రభువును గుర్తించును.

ప్రకృతియొక్క యోగమును విశ్వజ్ఞుని మం

దుము. ప్రకృతి తనయందు నిగూఢముగనుండు భగవానుని ప్రకటితమొనర్చుటకు బ్రయత్నింపుచుండును. విశ్వప్రకృతికార్యము మానవునియందు పరిపూర్ణమగు నప్పుడు మానవుడు ప్రాకృతికసోపానముల నతిక్రమించి యాధ్యాత్మికసోపానమును జేరును. అప్పుడు ప్రాకృతిక శక్తిస్థానమందు యోగశక్తి యావిర్భవించును. మరియు నాపూర్ణయోగశక్తి చంచలమైయుండు మానవుని ప్రకృతిశక్తిని యడచి మానవునియందంతటను వ్యాపించి కార్యము లొనర్చుచుండును.

పూర్ణ యోగ ఫలము.

—:0:—

పూర్ణయోగసాధనప్రణాళిక పూర్ణమును అఖండమునై యున్నది. దానిఫలముగూడ పూర్ణమును అఖండమునని యెరుంగవలయును.

ప్రళయమునుండియు భాగవతసత్తాను సంపూర్ణముగ నుపలబ్ధి నొందుటను పూర్ణయోగమందురు. భగవానుని పూర్ణముగబొందుట యసంస్కర్తమేమి? భేదవిరహితమును అద్వితీయము నగు ఏకత్వమునుమాత్ర ముపలబ్ధి నొందుటగాదు. భగవానుని యసంతరూపవైచిత్ర్యమును, ఉపలబ్ధి నొందుటను పూర్ణయోగమని యెరుంగవలయును. ఆత్మము దేకత్వము నుపలబ్ధి నొందుటయే కాక, దానిని ఏర్పరచుచును, సృష్టియచును, ప్రాణికోటి యొక్క పలువిధలీలలయందును హృదయగమ మొసర్చి కొనవలయును.

అందువలన పూర్ణమును అఖండము నగు ముక్తి కావలయును. నాయుజ్యముక్తి యఖండముక్తికాదు. ఏలయన దానియందు ఆత్మయొక్క వ్యక్తిగతమగు సత్తా భేదజ్ఞానమందును, ద్వంద్వబోధయందును, భాగవత సత్తాను స్పర్శింపుచుండును. సాలోక్యముక్తినిగూడ

అఖండముక్తియని నుపన్యసించు వీలులేదు. ఏలయన సచ్చిదానందములయందు (భగవత్ప్రకాశమందు) సాధకుని చేతనము మేల్కొనును. పూర్ణయోగమువలన సాధర్మ్యముక్తిగలుగును. ఏలయన మానవుని ధర్మమును భగవానుని ధర్మమును వేరుగావు. మానవుడు నిన్ను సోపానమందుండి, భగవత్సత్తాయందును భగవత్ప్రేరణయందును సకలకర్మలను చేయుచుండును. అప్పుడు భగవానుడు మనుష్యరూపమును ధరించియున్నాడని దెలిసికొందుము. జ్ఞాన ప్రేమ కర్మల పూర్ణనామజస్యము వలన నీయఖండోపలబ్ధియు, అఖండముక్తియు గలుగును. 'నేను' అనునది లోపించి యన్నిటియందును, అన్నిటినివీడి యఖండలక్ష్యమందు నేకీభూతమగును. చేతనము, జ్ఞానము విభజింపబడనప్పుడు కైవల్యము యొక్క యేకత్వానందముపలబ్ధి నొందు విధముననే నానావైచిత్ర్యములయందలి రసమును గోలుచుము. సత్తాయొక్క నిగూఢస్థానమందు ప్రేమమయునితోడ మిళితమై జగత్తునందలి బహువిధసంబాధములయందు ప్రేమానందముల బ్రసరింప జేయుచుండుము.

ఈభావమున జగత్తును, జీవనమును, ఆలింగనంబొందుకొన గలిగినయెడల అంతరాత్మయందు దుఃఖ

ముక్తి లభించును. అప్పుడు జగత్తునుండి విముఖులమగుటకు బ్రయత్నింపము. జగత్తు నాశ్రయించి యుందుము. దేహమనోప్రాణములయందు భాగవతప్రేరణాప్రవాహము బ్రవహింపుచుండుటను గాంచగలము. మానవుని ద్వారమున జగత్తునందు భాగవతకర్మ, నెరవేరుచుండుట పితృక్షమగును.

భాగవత జీవనమందు గలుగునది ముక్తిమాత్రము గాదు. దానియందు శుద్ధి, భుక్తి, సిద్ధి యను నవి గూడ గలుగును. అఖండశుద్ధి యొకదిక్కున భాగవత సత్తాను సాధకుని సత్తాయందు పరిపూర్ణముగ ప్రతిఫలింపజేయును. మరియొకదిక్కున సత్తాయొక్క సత్యధర్మమును, కర్మను, ఋతమును, సాధకుని కర్మజీవనమందు వికసింపజేయును. సాధకుని యుపాధిశుద్ధిగానంతవరకును, భాగవతప్రేరణ ప్రణాళికగఃపరిణమించనంత దనుకను పూర్ణముక్తి లభింపదు. పూర్ణశుద్ధిగలిగినప్పుడు పూర్ణ భుక్తి గలుగును. అప్పుడు జగత్తున కతీతమందును ఆనందమును భోగింపగలము. జగత్తునందలి సమస్త నస్తువుల రసమును ననుభవింపగలము. అసగా నప్పు డానందస్వరూపముయొక్క ప్రతీకరూపమునను, విగ్రహరూపమునను, సమస్తము ననుభవించుము. ఆధారములు

శుద్ధియై దానియందలి ప్రతిసోపానమందును భగవదానందము ప్రతిష్ఠింపబడినప్పుడు సాధకుడు మానవధర్మావలంబి యగు భగవానుడగుచున్నాడు. ఆయవస్థను సిద్ధియందురు. మానవప్రకృతియందు భగవానుఁ డావిర్భవించును. సాధకుని సత్తాయందును ప్రేమానందములయందును జ్ఞానకర్మలయందును భగవానుడు ప్రకటితమగును. మరియు నాయీశ్వరుఁ డొక్కమారుగ నేకముగను ననేకముగను, జ్ఞానముగను శక్తిగను, సత్తుగను తపస్సుగను, ప్రకటిత మగుచుండును. అప్పుడు సాధకుడు మానవుడుగ పూర్ణుడగును. కాని యేదియో యొకభాగమునుగాని, యేదియో యొకయంగమునుగాని, ప్రతిష్ఠానమునుగాని విసర్జింపక సమస్తము నాలింగనంబొనర్చుకొని ఆఖండసమగ్రతయందు మహిమాన్వితుడగును. హఠయోగ రాజయోగముల యందు గలుగు కాయసిద్ధియు ఘనోసిద్ధియుగాక మనశ్శరీరములకు పూర్ణసిద్ధి పూర్ణయోగమందు గలుగును. అట్లు కలుగనియెడల పూర్ణయోగమువలన ప్రయోజనంబుండదు. మనోశరీరములయందు నిగూఢమై యుండు ఆధ్యాత్మికధర్మము వికసింపవలయును. మనస్సుకొరకు మనస్సు, శరీరముకొరకు శరీర మని తలంపరాదు. మనోదేహములు భగవానుని

కొర కేర్పడియున్నవి. ప్రాకృతజగత్తునందు మనకు మూడుసోపానములు గన్పట్టుచున్నవి. వానిని స్థూలజగత్తు, మానసికజగత్తు, ఆధ్యాత్మికజగత్తుని నుడుపుచుండుము. పూర్ణయోగ మీ మూడింటియందును సామంజస్యమును గలిగింపుచుండును. సమస్తమున కాధారమును బునాదియై యుండునది స్థూలజగత్తు. కార్యము లేక ప్రణాళిక (యంత్ర)ముగనుండునది మానసికజగత్తు. ఆదర్శమును, లక్ష్యమును, సాధ్యమును, రుచియు నగునది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు. ఈయాధ్యాత్మికజగత్తు మధ్యవర్తియగు మానసికజగత్తు సహాయమువలన స్థూలజగత్తును సృష్టింపుచున్నది. పూర్ణయోగము జగత్తునందలి సమస్త కార్యములయందును లిప్తమై జగదతీతమగు ఆధ్యాత్మిక ప్రతిభను మూర్తివంతముగ జేయుచుండును.

ఈయఖండత్వమును, పూర్ణత్వమును, విశ్వమాన ప్రాంతోడ సంబంధించి యున్నది. ఇది వ్యక్తయందు బంధింపబడి యుండినయెడల పూర్ణముగాదు. సంపూర్ణమగుటకును వీలులేదు. ఏలయన పూర్ణముగ భగవానుని యుపలబ్ధి నొందినయెడల భగవానుడు మనయందు విరాజిల్లుచుండువిధమున మనవెలుపలను, సమస్తమాన ప్రలయండును, విరాజిల్లుచుండును. కావున సమస్తమాన

పుల పూర్ణతయందు, సిద్ధియందు, మానవుని పూర్ణత యు సిద్ధియు సంభవమగును. అప్పుడు విశ్వమానవుని తోడ నైక్యము ననుభవింపగలము. ఆయైక్యానుభవము సాధకుఁ డనుభవింపుచుండు అమృతమును, సమస్తమాన పులు గోలునట్లు చేయుచుండును. కావున వ్యక్తిగత సిద్ధియొక్క లక్ష్యము విశ్వమానవసిద్ధి యని యెరుంగ వలయును.

పూర్ణయోగము, మానవుని స్థూలజీవనమును వ్యక్తియొక్క, జాతియొక్క, విశ్వమానవజాతియొక్క సమస్త కార్యములను దివ్యభావమున నోలలాఱించును. విపులమగు ఆధ్యాత్మిక సత్తాయందు సమస్తమును అఖండ సామంజస్యము నొందించును. ఆమహాప్రయత్నము వ్యప్తిగతసాధనకును, సమిప్తిగతసాధనకును, లక్ష్యమును ఫలము నని యెరుంగనగును. ఇందువలన మానవుని బాహ్యభ్యంతరములయందు స్వర్గరాజ్యము స్థాపితమగు ను. సమస్త దేశములయందును సకలయుగములయందును ఋషులు, కవులు, సాధకులు, గోరుచుండు కృత యుగము మానవమండలికి లభ్యమగును. మనము ననీన యుగసాధకులము. జగత్తులోను మానవునియందును మానవజాతియందును భగవానుఁడు దాగియున్నాడు.

కావున భూమండలమందు కృతయుగము వచ్చునటుల
 వృక్షము చేయవలయును. ఇట్టి సాధనయే యదార్థ
 సాధన.

యోగ సాధన .

యోగోద్దేశము .

యోగమువలన ముక్తిగలుగునని మనము చిర
కాలమునుండి నమ్ముచున్నాము. కాని యానమ్మకము
నెక్కింత మార్పుకొనవలయును. వీలయిన ముక్తియన
“లయము” అని భావింపజనదు. లయము నస్వేషింప
దగదు. మనలక్ష్యము లయమైనయెడల ఆత్మపరిణామ.
మును ఖండికృత మొనర్చిన వార మగుదుము. భగవ
దిచ్చకు మారుగ మనయిచ్చను నెలకొల్పుటకు బ్రయ
త్నించుట యగును. అహంకారము అజ్ఞానము మొద
లగు ద్వందములనుండి దప్పించుకొనుటను ముక్తియని
యెరుంగవలయును. యోగముయొక్క ప్రథమపాదము
ముక్తి. శుద్ధి, ముక్తి, భుక్తి, సిద్ధి యని యోగాంగము
లు నాలుగు. ఇందు శుద్ధి, ముక్తి యను రెండును యోగ
ముయొక్క ప్రథమపాదములు. వీనివలన సాధనక్షేత్ర
ము సంసిద్ధమగును. యోగముయొక్క పూర్వసార్థకత
భుక్తి, సిద్ధి యుండును. భగవత్ప్రేరణవలన గలుగు
అభ్యాసములు సంస్కారములతోడ మనము పరిపూర్ణ
ము గావలయుననిన పురాతనాభ్యాసములు గతానుగతిక

మగు అంధసంస్కారములనుండి దప్పించుకొనవలయును. దేవభావమును బొందుటకుగాను మానవస్వభావము నుండి విముక్తి నొందవలయును. “తేనత్యక్తేన భూషే ధాః” త్యాగద్వారమున భోగిపవలయును. జ్ఞానము, శక్తి, ఆనందము, ప్రేమ, స్వాస్థ్యము, సౌందర్యము మొదలగు వానివలన పూర్ణముగావలయును. అప్పుడు మనము భగవానుని బోలి యభ్యంతరమున స్వరాట్టుగను బాహ్యమందు సామ్రాట్టుగను నుండుము. అప్పుడే యోగసిద్ధి గలిగినదని గ్రహింపవలయును.

ఈవిషయమునుగూర్చి యొకింత విపులముగ జర్చించెదను. యోగముయొక్క ముఖ్యసూత్రమును మనము సరిగ్ గ్రహించుటలేదు. ఏలయన జ్ఞానారంభమునకును, జ్ఞానసిద్ధికిని, వైరాగ్యమే ముఖ్యసాధనమని యనేకుల యభిప్రాయము. కాని వైరాగ్యము నెఱియుకాదు. అది మనస్సుయొక్క తాత్కాలికానస్థ. సాధన కాలమందా గీనిప్రయోజన మత్యంతము. పురాతన మగు ధృవసంస్కారములు అధ్యాసములు మొలకగిలినవి, స్వప్రయత్నములగు దోలగినప్పుడు భగవానుని మనయందుండి వైరాగ్యమును మేల్కొలుపును. అందు నెలన పూర్వసంస్కారములు అధ్యాసములు దోలగినను.

చిత్తచాంచల్యమును అశాంతియు, జ్ఞానమునకును భగవ
త్ప్రేరణకును విఘ్నములను గలిగింపుచుండును. అప్పు
డధ్యాసమువలన దొలంగని చాంచల్యమును అశాంతిని
వైరాగ్యమువలన నశింపజేసికొనవచ్చును. కాని మనస్సు
స్థిరమై విషయసంపర్కములవలన పూర్వసంస్కారముల
తో గలసి యాదోశనను జేయనప్పుడు జ్ఞానము
స్వతస్స్థిరముగ బ్రకాశించును. స్వప్రేరణవలననే శక్తి
స్పృధ్యగుచుండును. అప్పుడు మన మొనర్పవలసిన
సాధనయనునది యుండదు. సిద్ధియొక్క ఏమవికాసము
మాత్రముండును. ఆ సిద్ధి పూర్వకల్పితముగాని, తేక
యెదియో యొకస్థిరమైన నిర్దిష్టమార్గమును గాని యను
సరింపదు. సహజసిద్ధమగు నియమము ననుసరించి
మానప్రయత్న పవర్తింపుచుండును. ఉచ్ఛాసప్రశ్వాసల
విడచుచుండును. అయిలనే స్వతస్స్థిరముగ స్ఫురించు
నియమవశమున యోగము స్థిరమగును. అది ప్రకృతి
యవలె యాదిశక్తివలన వృద్ధి నొందుచుండును. అట్టి
స్థితియందు ఏ వృత్తసాధ్యములగు బ్రయత్నములతోడ బని
యేమున్నది? వైరాగ్యవిముఖత్వమువలన లాభమేమి?
కావున ఆసక్తిని విడువవలయును. వైరాగ్యమునొద
నుగను ఆసక్తియు ఆసక్తియేగదా? అందువలన లోభ

మును విసర్జించునటుల వైరాగ్యమునుగూడ త్యజింపవలయును. క్షేత్రమును అవస్థల ననుసరించి లోభవైరాగ్యములు రెండును బ్రయోజనీయములును, ఆనిష్టదాయకములునై యుండును.

బౌద్ధభావవివశులు “జగత్తు దుఃఖమయము, ఏదోవిధముగ దీనినుండి దప్పించుకొనుటయే పరమ పురుషార్థము” అని నుడువవచ్చును. మాయావాదమున జిక్కుకొనినవారలు “జగత్తునుండి దప్పించుకొనుటకు మన మీ జగత్తునకు వచ్చియున్నాము” అని పలుకవచ్చును. కాని యట్టివారల కాత్మసమర్పణయోగము రుచింపదు. నేను వేదాంతిని. అంతకంటెను మిక్కుటముగ తాత్పర్యపూరితుడను. “ఈజగత్తు ఆనందమునుండి యుద్భూతమై యానందమందు బ్రతిష్ఠింపబడినది. ఆనందమునుండి యానందము పొంగిపొరలుచున్నది.” అను విషయమును నేనెరుంగును. వైదికద్రష్టలక్షణము సర్వోత్కృష్టజ్ఞాన మను విషయము నాకు హృదయంగమము. శక్త్యానందముల మీద సమస్త మాధారపడి యున్నది. మరియు దుఃఖచౌర్యల్యములు వాచి వికారములు మాత్రమే. ఆవికారముల కజ్ఞానము మూలము. సత్యమ్; ఋతమ్, బృహత్ నం దున్నామను విషయ

మును మనము మరచుచున్నాము. ఆజ్ఞానము మనల జుట్టుకొని సత్యమును మరుగుపరచుచున్నది. వికారము శాశ్వతముగాదు. కాని పరిచ్ఛిన్నమైన దేశకాలముల యం దాబద్ధమై యుండునంతవర కది సత్యముగ దోచు చుండును. దానివికాసము కలియుగమున మాత్రమే యుండును. దానిలీల భూమండలమందు జరుగుచుండును. కావున మనము దుఃఖదౌర్బల్యములను నశింపజేసికొన వలయును. దేశకాలముల కోణములనుండిగూడ వానిని సమూలముగ బెరికి పారవేయవలయును. ఇదియే మన లక్ష్యము. మానవునికొరకును మానవజాతి క్షేమము కొరకును భూమండలమును దేవలోకముగ మార్చవల యును. కలియుగమును బారదోలి సత్యయుగమునుఁ బ్రతిష్ఠింపవలయును. ఏ మతవాదము జగత్తును దుఃఖమయమని చెప్పినో, సకలధర్మముల విసర్జించి నూనవుని జగత్తునకు విముఖుడవు గమ్మని యుపదేశిం చునో, కర్మనువీడి వైరాగ్యమును ధరించుటయే ముక్తియనియు, జీవితలక్ష్యమనియు నుడువునో, అట్టి మతమును మనము విశ్వసింపజాలము. ఏలయన భగవా నుడు మంగళమయుడు, దోషద్వేష రహితుడు. అట్టి భగవానుని రూపమును ప్రకాశము నగు సీసృష్టి య

మంగళమునకు నిదానమును సమస్తదోషముల కాకర
మెట్లగును? జీవితము ఘోరతరమగు దుస్వప్నమనియు
శూన్యగర్భమనియు మృగత్వప్రణయనియు నుడువువాక్య
ములను మనమంగీకరింపవలదు. వేదఋషుల నుండి మన
మట్టి జ్ఞానమును బొందుటలేదు. మనస్వానుభవమునకును
దీనికిని సంబంధములేదు. సృష్టి మహత్సత్యమనియు,
శాశ్వతానందములకు నిలయమనియు, పరాజ్ఞానముచే
నావరింపబడినదనియు, మన మనుక్షణ ముపలభి నెందు
చున్నాము. సృష్టియొక్క కర్మ ప్రవాహమందలి కర్మప్రేర
ణను, వాసననుండి దప్పించి కర్మసాగరమందు మికితి
మొసర్చునలయు నను విషయమును నిరూతరము గ్రహిం
పుచున్నాము. కావున కర్మప్రేరణను నాశనమొనర్చు
టకు బ్రయత్నించుట యదార్థముగాదు. ఆసక్తివిహీ
నుడై (నిష్కామకర్మి) కర్మ మొనర్చుచుండు కర్మయోగి
పొందుచుండు జ్ఞానానందపూర్ణత్వములను కర్మత్యాగి
యగువా డేవిధముగ సనుభవింప గలుగును? మహా
భారతమందు శ్రీకృష్ణభగవాను డేవిధముగ జెప్పియున్నా
డు. “జగత్తునందు కొందరు కర్మశిక్ష నొసంగుదురు.
మరికొందరు నైష్కర్మ్యశిక్ష నొసంగుదురు. కాని నేను
నైష్కర్మ్య శిక్ష నొసంగు దుర్బలుల మతావలంబుడను

గాను “నమేమతమ్ తస్యదుర్బలస్య” విశ్వధారయందు దేవకులము కర్మయొనర్చిన మహత్తరాదర్శమును శ్రీ కృష్ణభగవానుడు మన సమ్ముఖము దుంచుచున్నాడు. గెట్టి యనునాతడు ప్రాకృతికశక్తిసమూహమువెనుక నెల్లప్పుడు విరాజిల్లుచుండు ఆత్మప్రతిష్ఠితమగు, శాంతిని యుదారధైర్యమును, విశ్రాంతివిహీనమగు ప్రేరణను, దర్శించుచుండెను. అటులనే మనకర్మసమూహమును గూడ సజీవముగ నొనర్చుకొనవలయును. సూర్య చంద్ర గ్రహనక్షత్రములబోలి మనకర్మ విరామములేని గతి తోడ పరుగిడుచుండవలయును. కాని యం దణుమాత్ర మైనను స్వార్థమును అహంకారమును నుండజనదు.

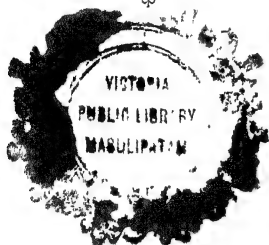
ఈయాదర్శమును మనము బాగుగ గ్రహింప వలయును. “అజ్ఞానిని, బద్ధుడను, శక్తిహీనుడను” అని యెప్పుడును దలంపవలదు. మనమొకప్పు డజ్ఞానుల ముగను, మరియొకప్పుడు దుర్బలులముగను, వేరొకప్పుడు బద్ధులముగను నుందుము. కాని యది యదార్థముగాదు. ఏలయన కార్యములను మరింతధృఢముగ నెనర్చుట కావిధముగ నభినయించుచుండుము. “నటకుని” బోలి మన మీ సంసారనాట్యరంగమునందు పలువేషముల ధరించి సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచుండుము. కాని

యదార్థముగ మనము దుఃఖము ననుభవించుటలేదు. ఆనందముయొక్క వికారము దుఃఖమను విషయమును మన ముపలబ్ధి నొందవలయును. ఇచ్చవచ్చినప్పుడు మన మీ భూమికలను బరిత్యజింపగలము. అట్లు బరిత్యజింప గల శక్తిగూడ మనయందే యున్నది. కాని మనల నధమకీటకములని నుడువువా డెవ్వడు? నేను బ్రహ్మను. 'సోఽహం. అహంబ్రహ్మాస్మి.' పాపము నన్ను స్పృశింపగలదా! నన్ను పాపియని నుడువువా డెవ్వడు? నాకు దుఃఖముగలదా? నేను భగవానుడను. ఆనంద మంతయు నాయందే బ్రవహింపుచున్నది. నన్ను దుర్బలు డని నుడువువా డెవ్వడు? నే ననంతశక్తియుతు డగు భగవానున కభిన్నుడను. ఈశ్వరు డొక్కడయ్య ఆనంత రూపములు దాల్చియున్నాడు. అత డనంతసమిప్తియై యున్నాడు. మరియు నాతడే వ్యష్టిరూపమున బ్రకా శింపుచున్నాడు. పృతివ్యష్టియందు ననంతమున్నది. ఇది సృష్టియొక్క గుప్తతత్వము, ఉత్తమ రహస్యము. ఈగుహానిహితమగు తత్వము తర్కమున కందునదికాదు. కాని శ్రద్ధానంతరనిదృష్టికి స్వయంసిద్ధముగ గోచరించును.

నిన్ను సీను డెలసికొనుము. అప్పుడు, 'నేను' అన్న మహత్తరవిషయము హృదియంగమ మగును.

వాసనాజాలమందు దగుల్కొని మత్తుడవును, బద్ధుడవు
 నై యుండినయెడల భగవానునిఁ బొందజాలవు. వైరా
 గ్యసాధనవలన సకలబంధములను చెగఁద్రొంచుకొనినను,
 భగవానుని గాంచజాలవు. కావున వాసనవలనగాని,
 వైరాగ్యమువలనగాని, బ్రయోజనములేదు. కావలసి
 నది యాత్మసమర్పణము. 'నిన్ను' నీ వని దలంపవలదు.
 జగత్తునందలి లీలయు, ప్రకృతియు నీవిగావు. అది భగవ
 ద్భావము, భగవద్విభూతి. నీనుండి 'నేను' అనుదానిని
 దప్పించి యచ్చట భగవానుని బ్రతిష్ఠించుకొనుము.
 అప్పుడు నీబుద్ధియందు భగవానుని సత్యజ్ఞానములు విక
 సించును. నీహృదయమందు భగవద్దేశనందము
 పొంగిపొరలుచుండును. కర్మప్రేరణయందు భగవదిచ్చ
 యే కార్యకారియగును. నీశరీరము భగవల్లీలకు రంగ
 మగును. అప్పుడు నీవు భగవదిగిరితమువలన నైక
 ప్పడు జంఘామారుతమును బోలి రుమ్రుడవగుదువు.
 మరియొకప్పుడు శుభ్రజ్యోత్స్నను మించి హాస్యమయుడ
 వగుదువు. వేరొకప్పుడు భూకంపమును మరపునకు
 పెచ్చు మమత్వరహితమగు భ్వంసకారివగుదువు. ఇంకొ
 కప్పుడు సోతస్వినిబోలి కళ్యాణదాయకుడ వగుదువు.
 భగవాను డిచ్చయించినయెడల నాకాశమునుమించి

విరాటుడ వగుము. మరియు శిశిరకణముకంటెను,
 త్సుద్రుడవగుటకు వెరపొందకుము. అనంతమూర్తులు
 అనంతభావములు, నానాత్వము మొదలగువైచిత్ర్యములు
 వెలుపల గనుపడుచుండును. కాని యభ్యంతరమందు,
 నిశ్చలశాంతియు, ప్రసన్నవిమలత్వమును, భగవత్సమాధి
 నిమగ్నమగు ఆత్మప్రతిష్ఠ యనునవి యాత్మసమర్పణ
 యోగమువలన సిద్ధించును.

ఉ ప క ౧ మ ణి క

మానవజీవితమును బరిశీలించినయెడల జగద్రహ
 స్యము బయల్పడును. జగత్తునందలి సమస్త పదార్థముల
 కును కారణ మొక్కటియే యైనను అందు మానవుడు
 సర్వోత్తముఁ డని యంగీకరింపక తీరదు. ఏలయన
 'అనాయాసముగ నాదికారణమును మానవునియందు
 గనుగొనవచ్చును. మానవజీవితము సాధనకొద్దకేర్పడిన
 ది. మనమట్టిదుర్లభమగు మానవజన్మమైతియు సాధనను
 వీడి పశువువై నవలంబించుట మూర్ఖత్వముకాదా? ప్రతి
 మానవునకును సాధన ప్రాసన్నమౌట కథకొద్దముగలదు.
 వివేకానందస్వామి యిట్లు చెప్పియున్నాడు. “నేను వ్యర్థ
 డనని తలంచువానెకంటె సధముఁడు భూమండలమందు
 మరియొకఁ డుండఁడు.” అయోగ్యుడగు మానవుడు
 లేడు. మానవునియందుఁడు దేవత్వము నశించునదికాదు.
 ఐనను మానవుడు తన యసీమత్వమును దేవత్వమును
 నురచి యధముఁడు నని తలంచుచున్నాడు. కావున
 సాధనవలన నిన్ను నీవు చెలిసికొనుము. అప్పుడు నీ
 చసంతశక్తియొక్కయంత్రమనియు, శుద్ధముక్తుడవనియు,
 అమరుడవనియు చెలిసికొందువు. సాధారణ మానవ

జీవితమును వదలి మానవునియందు దిమిడియుండు దేవభాసము నుపలబ్ధి నొందుమార్గమును ప్రణాళికను యోగమందురు. అందువలన యోగమనుశబ్దమును విన్నమాత్రముననే, యది యత్యంతకఠోరమనియు, కష్టసాధ్యమనియు దలంచి యుపేక్ష యొనర్పజనదు. మానవుడు వాసనాపరవశుడై యింద్రియవృత్తుల చరితార్థతకొరకు మితిలేని కష్టముల నొందుచుండును. ఆకష్టములతో బోల్చిచూచినయెడల, ‘నిన్ను నీవు చెలిసికొనుటకు చేయవలసిన సాధన యుతకతినమైనది కాదని గ్రహింప గలవు.

యోగమనగ ప్రాణాయామమని యనేకులు దలంచుచున్నారు. ప్రాణాయామముమాత్రమే యోగముకాదు. నేడు భారతవర్షమందు మహాపురుషులు సంచరించుచున్నారు. అందువలన ననేకులు ధర్మజీవనమునకు గడంగుచున్నారు. కాని పురాతన మహాపురుషుల, ధర్మసంస్కారము లింకను ప్రభావరహితములు గాలేదు. అందువలన ధర్మసాధనకు గడంగదలచినవాడు, పురాతనుల నాశ్రయింపవలసి వచ్చుచున్నది. అష్టాంగ ఆసనములు, ప్రాణాయామము, హఠయోగము మొదలగువానిని యనుష్ఠించుటయే యోగ మను భ్రమ గలుగు

చున్నది. పూర్వీకుల యావిష్కారములు పూర్వీకుల కను విషయమును మనమునం దుంచుకొనవలయును. అందు వలన వారిప్రభావము వర్తమాన కాలమందు బ్రకాశింపు చుండుట లేదని తలంపజనదు. పూర్వులకును మనకును ప్రతివిషయమందును భేదముగలదు. వారి దేశకాల పాత్రములకును వర్తమానమందలి దేశకాలపాత్రములకును అత్యంతభేదము గన్పట్టుచున్నది. వర్తమానకాలము నకును భవిష్యత్కాలమునకును మిక్కిలి భేదముండు ననుట నిక్కువము.

సంఘము, రాజ్యాంగము, మొదలగువానియందంతటను నూతనభావము లుత్పన్నమగుచున్నవి. ఆ భావములను బూజించుటకు పురాతనయుపకరణములు పనికిరావు. కాని యీపరివర్తనము శుభప్రదము గాదని దలంచువాడు భగవానుని సరిగ చెలిసికొన లేదని చెప్పవచ్చును. ఏలయన భగవానుడు మంగళ మయుడు. అతడు జగత్తునందు పూర్ణానందము నుపభోగించుటకుగాను ప్రకృతిద్వారమున జగత్తు నకు క్రమవికాసమును గలిగింపుచు జగత్తునందే స్వర్గరాజ్యభోగము ననుభవింపుచున్నాడు. జగత్తు నందు గలుగుచున్న మార్పంతయు భగవానుని శుభో

ద్వేషమునకు సంబంధించియున్నది. కాని భారతవర్షము యొక్క వర్తమానావస్థ మిక్కిలి శోచనీయము. అయినను నిది తాత్కాలికము. సంపూర్ణపరిణతి నెందు మార్గమర దిట్టి యవస్థ గలుగుట యస్వాభావికము కాదు. కాని ప్రాచీనప్రతిష్ఠాపనలను అనుష్ఠానములను తిరిగి స్థాపింపదలచిన యెడల మన సమస్తాద్యమములు వ్యర్థమగుననుటకు సందియములేదు.

కావున మనకిప్పుడు నూతనప్రణాళికయు, నూతనభావమును, నూతనానుష్ఠానమును గావలయును. సాధారణమానవులు నూతనమార్గ మవలంబించుటకు సంకోచింపుచుండురు. కాని సత్యము తసంతట తానుగనే బయల్పడుచుండును. భారతవర్షముయొక్క వర్తమానవిషమసమస్యను బరిష్కరింపవలయుననిన నూతనభావమును నూతనప్రణాళికను అవలంబించితీరవలయును. సంపూర్ణమగు నభివృద్ధిమార్గమున నిర్గమింపవలయుననిన ప్రాచీనోపాయములు జాలవు. అట్లనుటవలన ప్రాచీనపద్ధతులవలన మనము బొందిన యభివృద్ధి సామాన్యమైనదని దలంపజనదు. కాని దానితోడ మనమిప్పుడు సంతృప్తి నొందియుండుటకు వీలులేదు. భారతవర్షముయొక్క ప్రస్తుతస్థితి పురాతన

సాధనాఫలము. ఈయవస్థ సీచావస్థయని దలంపరాదు. భారతవర్షము తపోనిలయము. వర్తమానావస్థ ప్రాచీన సాధనయొక్క సిద్ధిస్వరూపము. అంతర్జగత్తునందలి దుర్గాహ్యావిషయము లనేకములు మన కరాయత్తములై యున్నవి. అయినను మన మసంపూర్ణులమై యున్నాము. కావున నేడా యసంపూర్ణతను విసర్జించి యాధ్యాత్మిక జగత్తు నం ద్రగ్రేసరులము గావలయు నను చింత మనలను ప్రబోధింపుచున్నది. హతయోగము, రాజయోగము, భక్తియోగము, కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము వలన గలిగిన పరిణతిని మనము గ్రహించియున్నాము. ఇవి యన్నియు మనయందు ఖండవికాసమును గలిగించినవి. ఒక్క మానవజీవితమందు వీనినన్నిటిని బరిశీలన మొనర్చుట సాధ్యముగాదను విషయమును చెలిసికొనియున్నాము. జీవిత మనంత మను విషయము నుపలభింపఁబడి యున్నాము. మనము ఋషిపుత్రులము. అనేకజన్మలెత్తి యాజన్మలయం దనేకసాధన భజన లొనర్చి నేడు వర్తమానక్షేత్రమందు సాధనకొర కవతరించితిమి. మన స్వల్పజ్ఞానము మనయవతారమున కిదియే ప్రారంభ మను భ్రమను గలిగింపుచుండును. అందువలన మనము ప్రాక్తనైశ్వర్యమును మరచియున్నాము. కావున భారతవర్షము

నేను స్వస్వరూపమును మరచియున్నది.

ప్రథమమున మనము పార్థివభోగములయందు నిరసనగలిగి ఆధ్యాత్మికజగత్తునందు బ్రవేశించుటకు సంసిద్ధులమైతిమి. మున్నుండు స్థూలశరీరముమీద మన లక్ష్యముండెను. శీతాతపములు, జరామరణములు మొదలగు ప్రకృతియొక్క యనివార్యనియమములకు మనము బద్ధులము. అందువలన వీనినుండి దప్పించుకొనుటకు పలువిధములగు అనుష్ఠానముల నెనర్చితిమి. ఆ కఠోర సాధననే హఠయోగమని పిలచుచున్నాము. ఈయోగమువలన శీతాతపములు జర మొదలగు యుష్ద్రవముల నుండి శరీరయంత్రమునువిముక్తి నొందించుకొనగలిగితిమి. కాని యందువలన మనయుద్గేశము నెరవేరినదికాదు. శరీరముమీద యసామాన్యకర్తృత్వము నార్జింప గలిగినను గూడ మనకు తృప్తిగలుగలేదు. అందువలన శరీరమునందుండు మరియొక యంత్రముమీదికి దృష్టి మరలెను. అది ప్రాణయంత్రము; వాసనకు కేంద్రస్థానము. దాని సూక్ష్మగతిని విధులచు దెలిసికొనుట కొక మహాయజ్ఞమునకు గడంగితిమి. “ప్రవృత్తివలన వాసన నివృత్తియగునా? ప్రాణసంయమమువలన సమస్త కోరికలు నశించునా?” అనువిషయముల గై కొని పలువిధసాధన

లొనర్చితిమి. శరీరయంత్రజ్ఞాన మొకింత గలిగినపిమ్మట అభ్యంతరస్థితమగు సూక్ష్మప్రాణశక్తిసంధానము కొరకు బ్రారంభింపబడిన మహాసాధనయ్యేతంత్రసాధన. తాంత్రికసాధనవలన సూక్ష్మ ప్రాణశక్తిలీలను మనము సుస్పష్టముగ జూడవచ్చును. సూక్ష్మప్రాణశక్తిని తిలకించిననుగూడ సాధకునకు పూర్ణానందము కలుగలేదు. కాని యాతని కప్పుడు మనోచిత్తముల యావేగలీల గోచరించెను. వానిని పూర్ణముగ దెలిసికొనినగాని జీవితము పరిపూర్ణముగాదు. అందువలన “విషయ సంయోగద్వారమున నిందియములవలన గలుగు స్పందనము జీవితమునంతయు నాక్రమించునా? మనస్సు సూక్ష్మప్రాణముయొక్క యాదికారణమా?” అను విషయమును దెలిసికొనుటకు సాధకుడు మితిలేని ప్రయాసకు లోనుగావలసి వచ్చెను. ఈ సాధన యందు ప్రేమ, విరహము, అనురాగము, ఆవేగము మొదలగువానియం దొక్కొక్కటి సాధకునిజీవితము నెన్నిసారులు చుట్టిచుట్టి తిరుగుచుండె ననువిషయమును వర్ణించుటెట్లు?

కాని యింతటితోడ మానవునిసాధన ముగియలేదు. మనస్సున కూర్థవమందు బుద్ధి విరాజిల్లు

చుండును. దాని యనంతరీలల నుపలబ్ధి నొందినప్పుడు మానవజీవితరహస్యము గోచరించును. ఈ రహస్య మందే యానందస్వరూపమును దెలియనగును; సర్వానందము లభించును. ఈ విధముగ సాధనకు గడుగిన యెడల మానవుని బాహ్యభ్యంతరములయం దఖండ జ్యోతి ప్రజ్వలించును. పరాజ్ఞానము గలుగును. అప్పుడు సాధకుడు ముక్తుడును, సచ్చిదానందస్వరూపుడు నగుచున్నాడు. నేడు మనము హరయోగము నుండి యోగసాధనాపధమునకు రావలయుననిన గానుగ యెద్దనుజూలి, చుట్టచుట్ట తిరుగుచుండవలసినవార మగుము. సాధన యనిన, మనకు అరణ్యవాచులును చిరకౌపీనధారులు నైన సన్యాసులవిషయము స్ఫురింపు చుండును. అందువలన తిరిగి యా చౌద్ధయుగమును, ఆ శంకరయుగమును, ప్రతిష్ఠింపవలయునను ప్రవృత్తి మనయందు మేల్కొనుచుండును.

ఇప్పుడు మనమాశ్రయింపవలసినది ఆధ్యాత్మిక యోగము, లేక ఆత్మసమర్పణయోగము. హరయోగము, భక్తియోగము, రాజయోగ మను త్రివిధ యోగములకంటెను ఆధ్యాత్మికయోగము శ్రేష్ఠమైనది. ఇది మానవుని పరిపూర్ణునిగ నొనర్చును.

సంకల్పము.

—:0:—

సాధనవలనగాని యోగము లభింపదు. మన మనేకదినములనుండి ధారణచేయుచుండు విషయములను గ్రంథముగ వ్రాయవచ్చును. దానిని పాఠకులు చదువ వచ్చును. కాని అందువలన యోగతత్వము హృదయంగమముగాదు. యోగతత్వము నుపలబ్ధి నెందవలయుననిన స్థిరసంకల్పము, దృఢదైర్ఘ్యము, ఏకాగ్రచిత్తతయుండవలయును. సంకల్పము దృఢమై స్థిరమైన కొలదిని యోగపథము సుగమమగుచుండును. భోగవిలాసములకొరకు మనము మితిలేని వ్యాకులత్వమున మునిగియుండుము. అంతకంటె ననేకరెట్లు వ్యాకులత గలిగినగాని ఆధ్యాత్మికజీవనప్రాప్తి గలుగదు.

సంకల్పము యోగసాధనకు బ్రహ్మసోపానము. సంకల్పపరాయణుడగు మానవుడు సులభముగ యోగసిద్ధుడగును. సంకల్పములేనిజీవితమసారము, వ్యర్థము. దృఢసంకల్పము, దేవనృతుడగు భీష్మునిజీవితమందసాధారణపరివర్తనం బొనర్చెను. అందువలన నాతని కీర్తి దిగంతముల వ్యాపించియున్నది. దృఢసంకల్పము వలననే మహాబలుడగు శృంగోదరుడు దుశ్శాసనుని రక్త

మును పానము చేసియున్నాడు. సంకల్పసిద్ధిగానంతవరకును పాంచాలి ముక్తకేశినియై యుండెను. సంకల్పబలమువలననేగదా అర్జునుడు సైంధవుని సంహరించెను. సంకల్పవిహీనుడు దేనిని భోగింపజాలడు. కావున యోగసాధనకు సంకల్పముగావలయును. దృఢసంకల్పము గలవాడుమాత్రమే యోగభోగము ననుభవింపగలడు. ఈసంసారమందలి విచిత్రస్ఫుటనలయందు మానవునకు సంకల్ప ముదయింపవలయును. సంకల్ప ముదయింపనివాని జీవితము వ్యర్థము. “పరిశుద్ధుడ నగుదును. సత్యవాది నగుదును. ప్రాణ మర్పించియైనను ఆత్మమర్యాదను గాపాడుకొందును” అనునట్టి సంకల్పము యోగసాధనకు బునాదియని యెరుగవలయును.

అధ్యాత్మికయోగసాధన కుపక్రమింపదలచినవానికి ఆత్మసమర్పణసంకల్పము దృఢముగావలయును. కావున యోగధారణను గూర్చియు ఆత్మసమర్పణయోగమునుగూర్చియు విపులముగ జెప్పుటకు బ్రయత్నించును. యోగమనిన ఆసనములు, ప్రాణాయామము, కుంభకము, పూరకము, చిత్తశుద్ధి, మొదలగు అనుష్ఠానములు క్రియాకలాపముల నాశ్రయించి దేహప్రాణములనుండి యారంభించి చిత్తమనోబుద్ధులను భేదించుకొని సహస్ర

దశపద్మమును జేయవలయునను విషయము స్ఫురించును. కాని యీసాధనప్రణాళిక హఠయోగమునకు సంబంధించినది. వేదాంతుల సాధన బుద్ధినుండి బ్రాగ్రంభమగును. కాని నేనిప్పుడు చెప్పనది తాంత్రికయోగము. ఇది సర్వోత్తమమగు మార్గము. తంత్రపథమందు శక్తినుండి సాధన ప్రారంభమగును. అందువలన సత్యమును సర్వోత్కృష్టము నగునది తాంత్రికయోగము. శ్రీరామకృష్ణపరమహంసస్వామి తంత్రపథమును జగత్తునకు జూపించియున్నాడు. ఆయన యుపదేశ మిది. “ప్రథమమున శక్తి నుపాసింపుము. ఆతల్లియొక్క కరుణ గలిగినయెడల నీవు సత్యమును జేరగలవు.” శక్తుపాసననే తాంత్రికులు చేయుచుందురు. దృఢ సంకల్పపరాయణుడు, ఆత్మమర్యాదజ్ఞానవిశిష్టచరితుడు మాత్రము యోగసాధన కర్తుడని యిదివరకు చెప్పియుంటిని. అట్టి యధికారియు లేనివాడు భ్రమ ప్రమాదములకు లోనై భ్రష్టుడగును.

ఫాలమున సింధూరతిలకమును, జేహమున రక్తవస్త్రమును ధరించి తిరుగుచుండువారిని మన మనుగినమును జూచుచుందుము. వారు తాంత్రికసాంప్రదాయకులు. భైరవీచక్రానుష్ఠానమువలన శక్తిసాధనను జేయు

చుందురు. కాని యనధికారులును, భ్రష్టులు నగు తాంత్రిక వేషధారుల వలయందు దగుల్కొని, చెడిపోయిన స్త్రీలను మన మనుదినమును జూచుచున్నాము.

నేనిప్పుడు చెప్పు శక్త్యుపాసనకును తాంత్రికోపాసనకును కించిద్భేదము గలదు. ప్రతిమానవుని యందును ప్రకృతి పురుషులు విరాజిల్లుచున్నారు. ఆ పురుషుడే పరమేశ్వరుడు. ఈ సత్యమును శ్రీరామకృష్ణపరమహంసస్వామి, వివేకానందస్వామి కిట్లు చెప్పియున్నాడు. “నీవు బ్రహ్మవు. ఈశ్వరుడవు. నీ కిచ్చగలిగినయెడల దేవతవు గావచ్చును, లేక నరకమందలి క్రిమికీటకము గావచ్చును.” మనయందు స్త్రీరూపిణియగు శక్తి యధిష్ఠించియున్నది. పురుషున కిచ్చగలినప్పుడు, మనయందు శక్తి మేల్కొని దానిని నెరవేర్చును.

ఆ యిచ్చను బ్రయత్నమనిగాని వాసనయనిగాని తలంపవలదు. వాసనావశవర్తియై మానవు డనేక కార్యము లొనర్చుచుండును. కాని, మన మే శక్తి సహాయమున ననేక కార్యము లొనర్చుచున్నామో యా శక్తి యనంతము. కాని మనము మోహగ్రస్తుల మగుటవలన మనజీవితమామ గుప్తమైయున్న యోగ

రహస్యమును దెలిసికొనజాలకున్నాము.

ఈ విషయమును నెకింత విపులముగ విచారింప వలయును. యోగమునకు గడంగు సాధకునకు, “భగవానుడు నాయందు విరాజిల్లుచున్నాడు. భగవదిచ్చ వలనగాని, వాసనచేతగాని, ప్రయత్నమువలనగాని, లేక యేనోవిధముగ కుండలినీశక్తిని మేల్కొలుపుదును. పురుషుని యిచ్చ, లేక వాసనానుసారముగ శక్తి దేహయంత్రమును నడిపించుచున్నది.” అను విశ్వాసము దృఢముగ నుండవలయును. మానవు డెప్పుడును దెలిసియో దెలియకయో యోగాభ్యాస మొనర్చుచున్నాడు. జ్ఞానిమాత్రము, జీవితమందలి ప్రతిఘటన యందునను శివశక్తియొక్క దివ్యలీలలను సందర్శించి కృతార్థుడగును.

ఇచ్చ వాసనారూపమున గన్పడినప్పుడు జీవుడు మోహగ్రస్తుడు అపరిశుద్ధుడని గ్రహింపవలయును. కావున సాధకుడు అపరిశుద్ధతను మోహమును సాధన సహాయమున నశింపజేసికొని శుద్ధుడును చైతన్యస్వరూపుడు నగును.

ఇచ్చయనునది వాసనకాదు, చేష్టకాదు. భగవానునకు వాసనచేష్టలులేవు. ఆయన యిచ్చవలననే

జగద్వికాసము గలుగుచున్నది. ఈవికాసము కార్యకారణములయందు మిళితమై దేశకాలములయందు వ్యాపించియున్నది.

కల్పారంభమునందు జగత్తునందలి ప్రతిఘటనయు వికాసమును మనయం దణగియున్నవి. అవి భగవదిచ్ఛవలన స్వతస్సిద్ధముగ ప్రకాశింపుచున్నవి. అందువలన మానవుడు వాసనవలనగాని ప్రయత్నమువలనగాని నవి మార్పుజెందవనియు, కేవలము సాక్షిరూపమున శక్తికర్తృకమగువికాసముమాత్రము దృష్టిగోచరమగుచుండుననియు, నిర్ధారణజేసికొనుచున్నాడు. నీవు భగవానుడవు. వ్యక్తిగతమగు ఈశ్వరుడవు. పరమేశ్వరుడు నిఖిలభువనముల కధీశ్వరుడు. దేశకాలముల విచారణము మన కనావశ్యకము. ఇచ్ఛామయి యగు సర్వశక్తి స్వరూపిణి నీయందుండి చేయదలచినదానిని చేయుచుండును.

భగవానుఁ డొక్కఁడు, అద్వితీయుఁడు. కావున భగవానునిమీద నాధారపడినయెడల సర్వసమత్వము గలుగును. అప్పుడు ప్రతిఘటనయందును ఆత్మచైతన్యము పునరావర్తమగుచుండును. అందువలన వాసనాచేష్టలంతర్ధానమగును. జ్ఞానవికాసము గలుగును.

జ్ఞానోదయ మైనయెడల వాసనాచేష్టలకు భయపడవలసియుండదు. కావున భగవదిచ్ఛను గ్రహింపవలయును. ఆ యిచ్ఛాశక్తి ద్వారమున జ్ఞానమును వికసింపజేసికొనవలయును. జ్ఞానమువలననే చిత్తము నిర్మలమగును. జ్ఞానమే ప్రాణమును సంయత మొనర్చి, మహాచాంచల్యము నడంచును. భగవదిచ్ఛపై ధృఢవిశ్వాస ముండినయెడల వాసనాచేష్టలు నిలువజాలవు. నీవు ఈశ్వరుడవు. నీ యందే శక్తి యధిష్టించి యున్నదను విషయమును గ్రహింపుము. నియంతరూపమున నీ వాదేశ మొసంగుము. సాక్షీరూపమున బ్రకృతి కార్యముల దిలకింపుచుండుము. భర్తవై యుపాధిని, యుత్రములను, ప్రకృతికి సహాయ్యముగ నొనర్పుము. కాని తామసికమైన యుదాసీనతవలనగాని, రాజసికమగు ఉత్తేజనముతోడగాని, వాసనను ధ్వంస మొనర్పఁపలను. మనయందు విరాజిల్లుచుండు ఇచ్ఛారూపిణి యగు పరాశక్తి క్రియారహితమగునది కాదు. అజ్ఞానమువలన మన మా రూపమును గాంచజాలకున్నాము. అత్మసమర్పణం బొనర్చినయెడల జడత్వము కలుగునని కొంద రందురు. కాని యట్టివారి మస్తిష్కమునకు ఈ విషయము గోచరముకాదు. 'అహంరూపి' యగు

బ్రహ్మపదార్థవిషయము వారికి స్ఫురింపదు.

“నేను జ్ఞాతను, ప్రకృతి సంగ్రహించు జ్ఞేయమును గ్రహింపుచుండును” అని దలంపుచు జీవితమందలి ప్రతికార్యమును నిర్వహింపుచుండినయెడల, సమస్తమును శక్తిరూపిణి యగు కాళీదేవియే చేయుచున్నదను విషయమును చెలిసికొందుము. కాని యందులకు సీపు చింతింపజనదు; ధైర్యమును గోల్పోవలదు; తొందరపడజనదు; ని సమ్ముఖమం దనంతజీవితమున్నది. కావున తొందరపడుటవలన బ్రయోజనము లేదు. తామసికతవలనను, అలసత్వమువలనను, జీవితముయొక్క యమూల్యకాలమును నష్టముగాకుండునట్లు చూచుకొనుచుండవలయును.

స్థూల సూక్ష్మ దేహములు .

“దేహాతిరిక్తమగు ఆత్మపదార్థము నేను.” అను విషయము శాస్త్రాధ్యయనమువలన బుద్ధికి యొకింత గోచరించినను, సాధనవలనగాని యది పరిస్ఫుటము కాదు. సాధనచేయనంతవరకా విషయము బోధపడదు.

“నైసంఛిన్దన్తి శాస్త్రాణి నైసందహతిపావకః.” అను భగవద్గీతవాక్యమును నెన్నిమారులు పఠించినను బాహ్యశరీరముతోడ మన కధికసంబంధము గలదను విషయము జీవిత మందలి ప్రతిఘటనయందునను గాన్పించుచున్నది. కావున శరీరసంబంధమును బరిత్యజించుటకు బూనుకొనవలదు. నాశనరహితమగు ‘నేను’ అనుదానికి శరీరము వస్త్రమైయున్నదను విషయమును బాగుగ నుపలబ్ధి మొందవలయును. అవసరమైనయెడల ఆత్మయొక్క యిచ్ఛానుసారము శరీరమను వస్త్రమును మార్చుకొనుట కే విధమగు ద్వందములు భాధింపకుండునట్టి స్థితిని సంపాదించుకొనవలయును.

దీనిని యానందావస్థ యందురు. యోగసాధనయందనేక ప్రలోభములు గలవు. ఒక్కచోట దేహమునువిడచి యిచ్చవచ్చినచోట సంచరింపవచ్చును.

ఒకకర్రను నిలువబైట్టి దానిమీద “యోగాసనము” ను వేసుకొని కూర్చుండవచ్చును. అతాకికదృశ్యములను బ్రదర్శింపనగును. కాని యాత్మసమర్పణయోగ మిట్టి సిద్ధులకు దగినదికాదు. షట్చక్రముల భేదించుకొని, బ్రహ్మాయందు విలీనమై, యుగయుగాంతరములు పర్వత కందరములయందు నివసింపగల శక్తి ఆత్మసమర్పణ యోగముచేత లభింపదు. ఆత్మసమర్పణయోగము వలన, భగవదిచ్ఛతోడ, సాధకునకు గరిష్టమగు పరిచయము గలుగును. భగవదిచ్ఛమీదనే నాతఁడు నిర్భర పడియుండును. అప్పు డే విధమగు స్వతంత్రచింతనకును, యోచనకును యోగిహృదయమందు స్థానముండదు. భగవానుఁడు యోగిని యంత్రరూపమున నడిపింపుచుండును. భగవానుఁడు క్రీడింపుచుండు ఆనందము జీవునియందు పొంగి పొరలుచుండును. అప్పుడు సాధకుఁడు సిద్ధాసిద్ధములు, జీవనమరణములు, పాపపుణ్యములు, సుఖదుఃఖములు, మొదలగువానిని మరచి పోవును. కేవల మొక యవిచ్ఛిన్నానందమందు మాత్రముండును. జీవు డా యానందసాగరము యొక్క తరంగరూపమున నృత్యము చేయుచుండును.

ఆధ్యాత్మికయోగమును గ్రహింపవలయుననిన

బాహ్యశరీరాతిరిక్త మగు సూక్ష్మశరీరమును గూర్చి మున్నుండు చెలిసికొనవలయును.

ఇందియసముదాయసమన్విత మగు రక్తమాంసములతోగూడిన మూర్తిని మానవుఁ డనుచుండుము. కాని మానవునియందు సూక్ష్మశరీరము కలదు. ఆ సూక్ష్మశరీరప్రేరణమువలననే స్థూలశరీరము పనిచేయుచుండును. ప్రాణము, చిత్తము, మనస్సు, బుద్ధి యనువాని సమిప్తియగు సూక్ష్మశరీరము స్థూలదేహముం దంతటను వ్యాపించియున్నది. ఇది సూక్ష్మమైనను స్థూలదేహముతోడ సంపూర్ణసంబంధము గలిగియున్నది.

మానవుని శరీరమునందు ఇచ్ఛాపూషిణి యగు మహాశక్తి విరాజిల్లుచుండును. ఆ ఇచ్ఛాపూషిణి యగు మహాదేవియే దేహరాజ్యమున కధిష్ఠాత్రియై యున్నది. యోగులు చెప్పుచుండు సహస్రదశపద్మముం దామహాదేవియొక్క సింహాసన ముండును. ఆమహాశక్తి దేవతల యాదేశమువలన త్రిలోకములయందు నీలలను బ్రకటింపుచు భగవానున కానందమును గలిగింపుచుండును. ప్రకృతిశక్తి సూక్ష్మదేహమునకు సంపూర్ణముగ వేరయినదని యెరుంగవలయును. ప్రకృతిశక్తి యంత్రస్వరూపమగు సూక్ష్మదేహమును స్పందనమొనర్చును. సూక్ష్మ

శరీరమందు దానివికాసమును మనము గాంచవచ్చును. మానవుని మస్తిష్కమును మూఱభాగములుగ భాగింప నగును. ప్రథమభాగమందు జ్ఞాన ముండును. ద్వితీయ భాగమందు విచారబుద్ధి యుండును. తృతీయభాగమందు బోధశక్తి విరాజిల్లుచుండును. ఇవి యత్యంతసూక్ష్మ పదార్థములు. అణువీక్షణ యంత్రసహాయమునగూడ వీనిని సందర్శింపజాలము. కాని ప్రకృతి చేయుచుండు కార్యముల నుపలబ్ధిమొందిన ఋషులు తదనుగుణముగ హానికి నామకరణము లొసంగియున్నారు. హృత్పిండ మునకు కొంచె మూర్ధ్వమందు మనస్సుండును. అది పంచేంద్రియములకు కేంద్రశక్తి. హృదయముమొదలు నాభిమధ్యమువరకును చిత్త ముండును. నాభితలము నుండి లింగమూలమువరకును సూక్ష్మప్రాణ ముండును. ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానము, విచారబుద్ధి, బోధశక్తి, మనస్సు, చిత్తము, ప్రాణము, వీనితోగూడినది సూక్ష్మదేహము. అన్నమయము, స్నాయుమయ (రక్తమాంసమయ) మగు నది స్థూలదేహము.

జ్ఞానేంద్రియము లైదు, కర్మేంద్రియము లైదు. ఈపదింటితోడను మానవుడు కార్యము లొనర్చుచుండును. జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములకు దోస

జూపును. జ్ఞానేంద్రియకార్యము లేవిధముగ సూక్ష్మశరీరమందు జేరునను విషయమునుగూర్చి యోచింపవలయును. దర్శనేంద్రియమువలన మనము చూచుచున్నాము. కాని సేత్రయంత్రము చూచుటలేదు. ఆ యంత్రద్వారమున చూచుచున్నవా డెవ్వడు? మనస్సు. మనస్సనునది యింద్రియములక శ్చేములను బట్టుకొని హృత్స్విండమున కొకింత యార్థ్యమం దుండునని యిదివరకు నుడివియుంటిని. బాహ్యమందలి సౌందర్యము నేత్రముల నుండి మనస్సును జేరినప్పుడు మనస్సునందు స్పందన మారంభమగును. ఆస్పందనము చిత్తమును మేల్కొలుపును. వెంటనే చిత్తమం దది ముద్రితమగును. తెలిసికొనుటయే బుద్ధియొక్క ధర్మము. కావున చిత్తమందు ముద్రితమగురేఖలను బుద్ధి గ్రహించును. వెంటనే యది దర్శనసుఖము ననుభవించుటకుగాను, ప్రాణమును ఉత్తేజిత మొనర్చును. ప్రాణము దానిని యుపభోగించును ఇంద్రియగణమునకు మనస్సు కర్తయైనటులనే, ప్రాణము స్నాయుమండలికి కర్త. అందువలన నది స్నాయుమండలిని నడిపించును; కార్యములను జేయించును. సూక్ష్మశరీరముయొక్క భోగాభివ్యక్తి స్థూలశరీరమందు బ్రకటితమగుచున్నది.

ఈవిషయము మిక్కిలి జటిలమైనది. అందువలన సుస్పృష్టముగ దెలుపుటకు బ్రయత్నింతును. శ్యామ సుందరు డగు శ్రీకృష్ణుడు మురళిని వాయింపుచుండెను. ఆమురళినినాదము బృందావనమందంతటను గ్రమ్ముకొని ప్రతిధ్వనింపజొచ్చెను. ఆ సుమధురగానము “రాధికారమణి” శ్రోతృపుటములనుండి హృదయమర్మమును జేరి ప్రాణము నాకులబరచెను.

శ్రీవణేంద్రియసహాయమున శ్యామసుందరుని తత్వవిషయము శ్రీరాధికారమణి మనస్సును స్పందిత మొనర్ప వెంటనే చిత్తము రససృష్టి నొనర్చెను. మరియు మురళీగానముతోడ శ్యామసుందరుని యతులనీయరూపమును చిత్రించెను బుద్ధి ప్రాణము నాకులమొనర్ప ప్రాణము స్థూలదేహయంత్రమును నున్మాదముగ జేసెను. అప్పుడు శ్రీరాధికారమణి లజ్జ, భయము మొదలగు వానినిఁ బరిత్యజించి, యామురళీగానమును భోగించుట కును, శ్రీకృష్ణుని సమ్ముఖసుఖము ననుభవించుటకును, బరుగిడెను.

స్థూలసూక్ష్మయంత్రముల స్వభావమును నిరూపించి యీయధ్యాయమును ముగింతును. ఇంద్రియ ద్వారమున మనస్సు చూచుదానిని గ్రహించి శరీరయంత్ర

మును నడిపించునది బుద్ధి. పంచేంద్రియములయందు విషయసంయోగమైనయెడల మనస్సు స్పందన, మొనర్చును. చిత్తము మనోస్పృహదనమువలన గనుపడు పదార్థములమీద ప్రేమ, హేయము, భయము, లోభము, మొదలగువాని నుత్పత్తి చేయును. ప్రాణము భోగము కొరకు శరీరయంత్రమును నడిపించును. ఇవి జీవుని స్వాభావిక కార్యములు. మనోబుద్ధిచిత్తప్రాణములు, వాని కార్యముల నవి స్వతంత్రముగ నిర్వహింపుచుండినయెడల సమత్వ ముండును. కాని యవి స్వకార్యముల నట్లు నెరవేర్చుచుండవు. కొందరిలో ప్రాణశక్తి యత్యంత ప్రబలము. అందువలన ప్రాణము మనోబుద్ధి చిత్తముల నాక్రమించి ప్రభుత్వముజేయుటకు బ్రయత్నించును. అప్పుడు మనోబుద్ధిచిత్తములు ప్రాణముయొక్క నిర్దేశానుసారము నడచుచుండును. అనగా ప్రాణముయొక్క సంస్కారగతమగు వాసనను చరితార్థమొనర్చుటకు బుద్ధి మనోచిత్తములు పనిచేయుచుండును. మరియు నవి ప్రాణముయొక్క ప్రభావమువలన స్వాధీనతను గోల్పోవుచున్నవి. మరికొందరియందు మనోబుద్ధులమీద చిత్తము రాజ్యముచేయుచుండును. అప్పుడు బుద్ధి స్వదృష్టిని గోల్పోవును. చిత్తముయొక్క యిచ్చను పూర్ణ

ముచేయుట కది గృహిణివానిని బోలి వర్తింపుచుండును. ప్రేమానూయలు, లోభమోహములు మొదలగువాని వలన బుద్ధియొక్క విచారశక్తి యణగిపోవును. మరియు ప్రేమ, హింస మొదలగువానికి యంత్రమగును. హింస, క్రోధము మొదలగునవి యుదయించినప్పుడు బుద్ధివానిని నివారింపజాలదు. కొందరియందు మనస్సు బుద్ధిపైని యాధిపత్యము జేయుచుండును. అప్పుడు మనస్సు దేనిని చూచినను లేక దేనిని వినినను దానినే సత్యమని నమ్మును. కాని విచార మొనర్పగలశక్తి బుద్ధికి యుండదు. ఈవిధముగ విచారబుద్ధిగూడ జ్ఞానమున కంతరాయ మైనప్పుడు మానవుడు యుక్తి, తర్కము, కల్పనల కతీతమగు సత్యమును జేరజాలడు. ఇచ్ఛాహాపిణియగు ప్రకృతిగూడ నీజ్ఞానముయొక్క తిష్ఠితవలన దారు సంకీర్ణమును సీమాబద్ధము నని దలంచుచుండును. అందువలన నేమహత్కార్యమునుగూడ జేయగలనను నాశ మానవున కుండదు. మరియు వానియందు జరుగుచుండు విప్లవమువలన జీవిత మవసన్నమగుచుండును.

ఈస్థితియందు యోగమువలన ప్రయోజనంబేమి? మానవశరీరమందు ప్రత్యక్షముగ విరాజిల్లుచుండు దేవుడు నియంతరూపమున ప్రకృతిశక్తికి ఈక్రింది విధ

మున నాదేశ మొసంగుచుండును. “లెమ్ము మెల్కొనుము. ఈతిలోకములయందు జరుగుచున్న ధర్మ విప్లవమును వినాశన మొనర్చి సమత్వమును బ్రతిష్ఠింపుము. ధర్మరాజ్యమును స్థాపింపుము.” పురుషుని యాజ్ఞానుసారము ప్రకృతి మెల్కొని తిలోకములయందు తన యంతశక్తిని బ్రవహింపజేయుచుండును. మనదేహయంత్రము ధర్మసంకరదోషమువలన దూషితమైయున్నది, కావున భగవదాదేశమువలన సమస్తమును శక్తిహస్తమందు సమర్పింపవలయును. ప్రకృతి మనయందలి సూక్ష్మయంత్రముల నుదృతమునడంచి వానిని వశపరచుకొనును. అప్పుడు బుద్ధి, జ్ఞానమును నక్షగింపజాలదు. మనస్సు చూచును, వినును, స్పర్శ ననుభవించును. కాని యాదేశమునుగాని, విచారమునుగాని, చేయుటకు గడంగదు. చిత్త ముచ్చావ్వసమును సృష్టిచేయును. కాని యనుభవమును, ఆదేశాధికారమును, జ్ఞానమును దానికుండవు. ప్రాణము భోగింపుచుండును. కాని యితరయంత్రములమీద ప్రభుత్వముచేయుటకు బ్రయత్నింపదు. అప్పుడు ప్రకృతి సూక్ష్మయంత్రములయందుండి బాహ్యశరీరమును నడిపింపుచు కార్యము లొనర్చుచున్నదని యెరుగవలయును. అందువలన శరీరము

నకు స్వతంత్రమగు నహంకార ముండదు. ఇచ్చ, జ్ఞానము, అనుభూతి, రసము, భోగము మొదలగువానిని సీమాబద్ధ మొనర్చుట కెట్టియధికారము ఉండదు. స్థూల సూక్ష్మ శరీరములు రెండును, ప్రకృతి యిచ్చానుసారము స్వకార్యములను నిర్వహింపుచుండును. భగవానుని యిచ్ఛాశక్తియే ప్రకృతి. స్థూలసూక్ష్మదేహములు రెండును భగవానుని యంత్రములు. భగవానుని యాదేశమువలన ప్రకృతి యంత్రములను నడిపింపుచుండును. కావున మనము పురుషప్రకృతులను ఉద్బుద్ధ (వికసిత) మొనర్చి వారిపాదపద్మములయందు, వారియొక్క విరాట్పుష్టియంత్రమును సమర్పింపవలయును. సృష్టిని వీడి మనము లేము. అందువలన మనదేహాయంత్రముగూడ ప్రకృతికి యనుగతము గావలయును. పురుషుని యిచ్ఛవలన దేహాయంత్రముయొక్క సకలకర్తృత్వములు దొలగి మనయందును సనాతనస్వభావము పునరావర్తము గావలయును. ఈ కార్యమును ఆత్మసమర్పణయోగ మొనర్చును. ఆత్మార్పణమైనయెడల భగవానుడే సాధకుడై సాధనలీలను ప్రకటింపుచుండును.

ఇ చ్ఛా శ క్తి.

—:0:—

సూక్ష్మదేహమందలి భాగములను, మూలా ధారము, స్వాధిష్ఠానము, మణిపూరము, అనాహతము, విశుద్ధము, ఆజ్ఞాచక్రమని చెప్పుదురు. మన మీ ప్రాచీన విభాగమును దేహము, ప్రాణము, చిత్తము, మనస్సు, బుద్ధి, ఇచ్ఛ యని చెప్పుచున్నాము. అన్నమయకోశ మూలమును మూలాధార మందురు. (స్నాయుమయ మగు దేహయంత్రము.) సూక్ష్మప్రాణమును స్వాధిష్ఠాన మందురు. రసస్థానమగు చిత్తమును మణిపూర మందురు. మనస్సును అనాహత మందురు. బుద్ధిని విశుద్ధ మందురు. ఇచ్ఛాశక్తిని ఆజ్ఞాచక్ర మందురు. ఈ యంత్రములు వీని కార్యకలాపములగూర్చి వెనుకటి ప్రకరణమందు విపులముగ జెప్పియున్నాను. ఈ యంత్రము లన్నియు మాతృశక్తికి లోబడి పనిచేయుచుండిన యెడల యోగసిద్ధి గలుగును. ప్రాణము చిత్తమున కును, చిత్తము మనస్సునకును, మనస్సు బుద్ధికిని, ఆటంకముల గలిగించునప్పుడు ధర్మవిప్లవము గలుగును. ధర్మవిప్లవ మడంగినగాని జీవునకు స్వచ్ఛందమగు ముక్తి జీవనము గలుగదు.

“నేను ఈశ్వరుడ నయినప్పుడు, నాయొచ్చవలననే, సమస్త కార్యములు నెరవేరుచుండవలయునుగదా? ఇట్టి ధర్మవిప్లవము గలుగుటకు గారణమేమి?” అని యెవరయినను ఫ్రశ్నింపవచ్చును. కాని యిట్టిశంకలజ్ఞానమువలన గలుగుచున్నవి. పురుషుడు స్వస్వజిత మాయాజాలమందు దగుల్కొని తన యీశ్వరత్వమును మరచియున్నాడు. మరియు నీత్యుడదేహరాజ్యమే తన సర్వస్వమని తలంచి దేహమందలి యంత్రములచే బంధింపబడితినని దలంపుచు, సుఖదుఃఖములు మొదలగు ద్వందము లనుభవింపుచున్నాడు.

శరీరమనోప్రాణములను యంత్రములు. భోగింపుచున్నవా? వీనికి భోగింపగల సామర్థ్యముగలదా? సర్వకర్మలకు కర్తయు, ఫలభోగియు భగవానుడు. కాని యాతడు ఆత్మవిస్మృతుడు. ఆత్మవిస్మృతి నుండి ముక్తి నొందవలయునను యిచ్చ బొడమినప్పుడు, జీవశరీరమందు యోగిలక్షణములు బ్రకాశించును.

బుద్ధిని జ్ఞానముకొరకును, మనస్సును బాహ్య జగత్తునందలి విషయగ్రహణమునకును, చిత్తమును రసస్పృహికిని, ప్రాణమును భోగమునకును, దేహమును కార్య మొనర్చుటకును, పురుషుని యాజ్ఞానుసారము

ఇచ్చ నడిపింపుచుండినయెడల మానవజన్మము స్థావరమగును.

ఇచ్చ పురుషుని యాజ్ఞాధీనము దుండును. కాని మరి యే యంత్రమునకుఁ లోబడియుండదు. పురుషునకు సహకారిణియగు ఇచ్చాశక్తి శరీరమనోప్రాణములకు భిన్నమైనది, స్వతంత్రమైనది. అందువలన నది స్వాధీనభావమున శరీరమందలి యంత్రములతోడ క్రిడింపుచుండును. కాని వాసన, వ్యగ్రత, భాప్రాన్మత్తత మొదలగు భావములవలన బంధంపబడదు. పురుషుఁడు కోరుదానిని శక్తి నిరాసక్తభావమున నెరవేర్చుచుండును.

ఇచ్చాశక్తిమీద మనకు దృఢసిద్ధాంత ముండవలయును. మనసర్వస్వమును శక్తిపదపద్మములయందర్పింపవలయును. కాని సంశయజాలమందు దగుల్కొనజనదు. వాసనయు చేష్టలును మేల్కొనకుండునట్లు బ్రవర్తించవలయును. ఇట్లొనర్చుటకు విశేషసాధన యావశ్యకము. ప్రాణపణముగ బ్రయత్నించినగాని దృఢవీశ్వాసము గలుగదు. విశ్వాసము దృఢమైనయెడల మనయందు శక్తి మేల్కొనును. అప్పుడు శక్తియొక్క చివ్యలీల ప్రారంభమగును. మనజీవితముయొక్క సర్వ

స్వము ఇచ్ఛాశక్తియేయని యుపలబ్ధి నొందనంతవరకును శరీరమనోప్రాణముల చాంచల్యమును గణనచేయక శక్తిని యారాధింపుచుండవలయును. దృఢవిశ్వాసమున నుపాసించినయెడల శక్తి ప్రత్యక్షమై మనయందలి సకల అంతరాయములను దూరమొనర్చును. కావున సాధకుడు మున్ముందు శక్తి నుపాసింపవలయును.

సాధకుడు శక్తికి సమస్త మర్పించి చేష్టారహితుడగును. అప్పుడు శక్తి శరీరమందలి యాధారముల శుద్ధివిధానమునకు గడంగును. కాని ఆధారములు పురాతనస్వభావమును జన్మాంతరసంస్కారములను పరిత్యజించుట కిచ్చగింపవు. ఇదియే ద్వంద్వావస్థ. ఈయన స్థను క్షైర్యముతోడ దప్పించుకొనగలిగినయెడల యోగ పథము సుగమమగును. స్వభావసిద్ధముగ మానవజీవిత మసంపూర్ణము, అవిశుద్ధము. మాయవలన జీవుడు తన యసిద్ధావస్థను మంగళప్రదమని తలంచుచుండును. శక్తి యొక్క కార్యములకు విరుద్ధముగ శరీరమందలి ప్రతి యంత్రమును తనస్వభావమును సంస్కారముల రక్షించుకొనుటకు ప్రాణపణముగ బోరాడుచుండును. మరియు నవి “మాకానందముతోడ బనిలేదు. పూర్ణత్వమును వాంఛింపము. సుఖముగ నున్నాము” అని

నుడువుచుండును. కాని యిచ్చాశక్తి భగవానుని పూర్ణ వికాసము కొరకు తీవ్రవేగమున శరీరప్రాణమనోబుద్ధుల సంకీర్ణతను, అపూర్ణతను సశింపజేయుటకు స్థిరసంకల్పి యగును.

మానవునియందు భగవానుని పూర్ణవికాసమును గలిగించుటకు ప్రకృతి యెప్పుడును బ్రయత్నింపుచు నును. మరియు క్రమముగ నాపథమందు మానవుని నడిపించుచుండును. కాని యాగతివేగ మత్యల్పము. అందువలన మానవుడు నూరువత్సరములకైనను జీవిత ముయొక్క క్రమోన్నతిని యుపలబ్ధి నొందజాలడు. కాని యోగ మాగతికి యత్యంతవేగమును గలిగించును. ముక్తియొక్క సుదీర్ఘ పథమును సంక్షిప్త మొనర్చును. కావున యోగజీవనము సర్వోత్తమము.

యోగమార్గమందలి ప్రధానకంటకములు పూర్వ సంస్కారములు. భగవదిచ్ఛ ముక్తికి ముఖ్యసహాయము. కావున మున్నందు భగవదిచ్ఛను గ్రహింపవలయును. మనము చేయుచుండు కార్యములకు ప్రతిఫలమును వాఙ్ఘ్రిపజనదు. యోగారంభమందు వాసనప్రేరణల కుండు భేదమును దెలిసికొనజాలము. అందువలన సేకార్యమొనర్చినను దానివలన గలుగు మంచిచెడుగులు,

శుభాశుభములు, మొదలగునవన్నియు నాకు జెందవను దృఢవిశ్వాసమున నుండవలయును. “త్వయాహృషీకేశ హృదిస్థితేన యథానియుక్తోఽస్మి తథాకరోమి.” మంచి చెడుగులవలన సంభవించు ఫలభోగములమీద నుదాసీనులము గావలయును. ఏలయన భగవానుఁడేగదాభోక్త.

ఈవిధముగ బుద్ధిద్వారమున ప్రాణమును వాసనా శూన్యముగ నొనర్చుకొనవలయును. పిమ్మట ఆత్మ సమర్పణమంత్రసాధనవలన బుద్ధికిని చిత్తమునకును సమత్వమును గలిగించుకొనవలయును. చిత్తచాంచల్యమును, మూఢత్వమును, పరిత్యజించుకొని కల్పనాజగత్తునందు సంచరింపుచుండు బుద్ధిని బంధింపవలయును. మనయందు దేహమనోప్రాణములుగాక, మరియొక యంత్రమున్నది. దానిపేరు విజ్ఞానమయకోశము. దానిశక్తి యపారము. విజ్ఞానమయకోశమువలననే పైన వివరించిన భావములను హృదయంగమ మొనర్చుకొనుచున్నాము. కాని తెలిసికొనినంతమాత్రమున బ్రయోజనములేదు. వానిని నాచరణయందు బెట్టవలయును. ఆచరణయందు బెట్టుటకు సర్వస్వ మర్పింపవలయును. మనము త్షుద్రులము, అసమర్థులము, ఉదారరహితులమునువిషయము వాస్తవముగాదు. అహంకారమువలన

నను మాయవలనను మనమట్లు దలంచుచున్నామని విజ్ఞానమువలన దెలిసికొనుచున్నాము. మాయను, అహంకారమును, త్యజించుకొనగలిగిన సాధకుఁడు పూర్ణుఁడును, అనంతుఁడును, ఉదారుఁడు నగుచున్నాడు.

దేహమనోప్రాణముల యహంకారమును బరిత్యజించుకొనినయెడల నెక్క యనిర్వాచ్యమగు శక్తి దేహమనోప్రాణములయందు నిండియుండును. అప్పుడు మన మీశరీరమున భగవానుని ధారణచేయవచ్చును. ప్రాణముతోడ భోగింపనగును. మనస్సుతోడ బ్రేమించుటకు వీలగును. బుద్ధితోడ దెలిసికొనవచ్చును. కావున మానవుని యందు భోగ ధారణ ప్రేమ జ్ఞాన సామర్థ్యములు మేల్కొనును. కాని మన యభివృద్ధికి భంగకరములగు వానిని దెలిసికొనుట యావశ్యకము. అపరిశుద్ధముగనుండు మనోబుద్ధిప్రాణముల ద్వారమున మన మొనర్చు కార్యములయందు పూర్వాభ్యాసములప్రభావ మొకింత గన్పట్టుచుండును. అహంకారస్పర్శవలన నవి యన్నియు మలినములును, అపూర్ణములు నై నూతన మార్గమున నడచుట కంతరాయములై యుండును. మరియు నవి తమస్థానమును వీడి యుత్పత్తి తములు గావు.

ప్రథమమున ఇచ్ఛాశక్తికిని పురాతనసంస్కార

ములకును ప్రబలయుద్ధము జరుగును. తేత్రస్థితమగు పురాతనసంస్కారములు మనోప్రాణబుద్ధులయందు భగవచ్ఛక్తిని పనిచేయనీయవు. అందువలన ఇచ్ఛాశక్తి (కాళీశక్తి) భగవత్ప్రేరణవలన పురాతనసంస్కారముల నోడించి క్రమముగ సాధకునియందు బ్రవేశించి నూతన భావమును, నూతనజీవనమును, నూతనబుద్ధిని మేల్కొల్పును. అప్పుడు సాధకుని యంతఃకరణము దుండు పురాతనసంస్కారములు పలాయనమగును.

కాని యాపురాతన సంస్కారములు అవిశుద్ధ శక్తి సముదాయముతో గలసి, తిరిగి సాధకుని నూతన విశ్వాసమును నూతనజ్ఞానమును దూర మొనర్చుటకు ప్రబలప్రయత్న మొనర్చును. కాని కాళీశక్తి యంతఃకరణమందు స్థాన మేర్పరచుకొనుటవలన, జ్ఞానవిశ్వాసములు క్రమముగ వృద్ధి నొంది, పురాతనస్వభావముల ద్వితీయావస్థను సనాతనముగ భగ్నమొనర్చును; మరియు జీవితమందు స్థిరప్రతిష్ఠిత మగును. కాని పురాతనస్వభావములు గుమిగూడి మూడవమారు యుద్ధమునకు గడంగును. అప్పుడు అంతఃకరణము నందు విరాజిల్లుచుండు కాళీదేవి వానిప్రయత్నములను తృటితోన నాశనముచేయును.

మానవదేహమందు దేవశక్తి యొక్కదినమున విరాజిల్లదు. జీవితము విశుద్ధమగుటకుగాను, మాతృ శక్తికి సర్వస్వ మర్పించుటయే, యోగసాధనయొక్క ప్రథమమంత్రము. సాధకునియందు కారీశక్తి ప్రవేశించునప్పుడు, పురాతనప్రకృతితోడ జరుగు ద్వంద్వ యుద్ధ మత్యంతభయంకరముగ నుండును. ఈ యవస్థ యందు అవిశ్వాసభ్రాతులు, లోభమోహములు, మంచిచెడుగులు, పాపపుణ్యములు మొదలగునవి జీవుని యోగభ్రష్ఠునిగ నొనర్చును. కాని యీ ప్రథమ యుద్ధమందు జయమొందినయెడల సాధకునియందు భగవదిచ్చ నెలకొనును. భగవదిచ్చనెలకొనిన సాధకుడు యోగభ్రష్టు డెట్లగును?

జీవుని స్వభావము యోగికి ప్రతిపదమందును నడ్డవచ్చుచు భయభ్రాంతునిగ నొనర్చును. యోగము యొక్క క్రమోన్నతి యోగికి నుత్సాహమును గలిగించును. నిర్దిష్టనియమములయందు కాలము నడుచు చుండువిధమున యోగముగూడ సరియగుపద్ధతులమీద క్రమోన్నతిని బొందుచుండును.

యోగావలంబి యగు సాధకునకు జీవితమందలి ద్వంద్వములు ప్రత్యక్షమగును. అజ్ఞానావస్థయందు మంచి

చెడుగులతోగూడిన నే కార్యమును చేయుటకును తృప్తియుండదు. అందువలన రాగద్వేషములు, కామక్రోధములు దయించి జీవితమును దుర్భరముగ నొనర్చుచుండును. కాని యోగగ్రహణానంతరమందుండు ద్వంద్వములయొక్కారము మరియొకవిధముగ నుండును.

ఇచ్ఛాశక్తి నడిపించుచుండువిధమున కార్యములను చేయజాలనయితి ననుభావము సాధకునియందు జాగరితమగును. అందువలన నొకప్పుడు సమర్థుడననియు, మరియొకప్పుడు సమర్థుడననియు దోచుచుండును. ఉద్ధానపతనములయందు దగుల్కొనును. ఒక్కప్పుడు ఇచ్ఛానుసారము కర్మనొనర్చును. మరియొకప్పుడు వాసనకు దాసుడై బ్రవర్తించును. కాని యీ ద్వంద్వములను భోగింపజాలనివాడు యోగభ్రష్టుడగును. దృఢసంకల్పమున సాధకుడీ యవస్థను దిలకింపగలిగినయెడల క్రమముగ మంచిచెడుగులు, పాపపుణ్యములు, ధర్మాధర్మములు, పలాయనంబగుటను గాంచగలడు. ఆధారయంత్రములు నిష్క్రియలై మనోబుద్ధిప్రాణముల ప్రభావ మడంగి జీవితమంతటను నొక్కమహాశక్తి యధికారమును జేయుచుండుటను దర్శించును. ఇది యోగముయొక్క ప్రాథమికగతి.

ద్వంద్వావస్థయందు సాధకునకు శక్తి యుపలబ్ధియైన యెడల, ఆశయు ఉత్సాహమును గలుగును.

మనము గమ్యస్థానమును జేరుటకు నడచు నప్పుడు మార్గమం దనేకవైచిత్ర్యములను గాంచుచు ముందున కేగుచుండుము. అదేవిధముగ సాధనాపథ ము ద్రగ్నేసరులమైనకొలదిని జీవనమందలి కుసంస్కార ములయం దొక్కొక్కటి సాధకునిలక్ష్యమునకు వచ్చు చుండును. కాని వానినన్నిటిని యిచ్ఛాశక్తి దూరీకృత మొనర్చుచుండును. సాధకుని జీవితమందు ఇచ్ఛాశక్తి స్థిరముగ నివసింపజొచ్చినకొలదిని యోగముయొక్కగతి యత్యంతవేగమగును. అప్పుడు సాంస్కారపరంపరను నెక్కత్పటిలోన నతిక్రమించెదము. అప్పు డేవిషయమం దునను సాధకునకు స్వతంత్రయోచన యుండదు.

యోగమునకు మరియొకగతిగూడ గలదు. దానియందు కాళీశక్తి యొకముహూర్త కాలములో అపరిశుద్ధతనంతను వినాశమొనర్చును. సాధకుఁ డొక్కనిమేష కాలమున నాధారములన్నియు పరిశుద్ధ మగుటను గాంచగలడు. కాని యదియెల్లరకును లభ్యము కాదు. అవతారములు లేక విభూతుల యందు మా త్రము దీనిని గాంచవచ్చును.

“మాతృశక్తి నాయపరిశుద్ధతను నాశనమొనర్చును. కావున నేనా విషయమున చేయవలసిన కార్యములేదు.” అను దృఢవిశ్వాసము, కాళీశక్తిమీద నుండవలయును. అట్టి దృఢవిశ్వాస ముండినయెడల, మాతృశక్తి జీవితమును పరిశుద్ధముగను, దేవతలకు నివాసస్థానముగను జేయుచుండుటను ధీరచిత్తమున గాంచవచ్చును. “నేను భర్తస్వరూపమున దేహాయంత్రమును ధరించియున్నాను. కాళీశక్తియే వీని యందలి సర్వదోషములను దొలగించి అమృతమయమొనర్చును.” అను జ్ఞానము పరిస్ఫుటము గావలయును.

బుద్ధి .

మాతృశక్తిమీద విశ్వాసశ్రద్ధలు దృఢమైనకొలదిని జీవుని స్వప్రయత్నములు కట్టబడుచుండును. అప్పుడు జీవితమునం దెట్టెఘటనలు ఘటించినను దేహమనో ప్రాణములు తలక్రిందులగుచున్నను బుద్ధియందు కాళీశక్తిమీద నణుమాత్రమైనను అశ్రద్ధగలుగదు. ఆధారము లన్నియు విశుద్ధమగువరకును ద్వంద్వము లుండును. సంస్కారవశమున మంచిచెడుగులని తలంచుచుండునవి, విషయములతోగూడి యంత్రముల నాకులపరచుచుండును. బుద్ధితోడ బ్రారంభింపబడిన యోగమందు బుద్ధి యేయవస్థయందున్నను ఎట్టివిపదలయందు దగులొన్నను కాళీశక్తిమీద విశ్వాసమును పోగొట్టుకొనరాదు. సర్వావస్థలు, సమస్తఘటనలు, సకలవిపదలు యంత్రముల పరిశుద్ధికి వచ్చుచున్నవను విషయమును మరువజనదు. విపదలమీద విపదలు, ఘటనలపైన ఘటనలు, వచ్చుచుండుటయేగదా మానవజీవితసాధన. కావుననే మానవజీవితమంతయు యోగమని చెప్పియుంటిని. సుఖదుఃఖములు, జయపాదయములు, నిందాస్త్రములు మొదలగువానినుండి బుద్ధిని మరలొపపలయును.

అప్పుడీసమస్తము తల్లియిచ్చప్రకారము జరుగుచున్నదని గ్రహింతువు. అట్టివాడుమాత్రమే శక్తియుపాసన కర్తుడు. కాని యిందువలన సాధన పూర్తియైనదనిగాని, సిద్ధియైనదనిగాని దలంపజనదు. ఈశ్శితి యబ్బినవాడు సాధనా వస్థయం దున్నాడనియును వానియందు తల్లివిరాజిల్లుచున్నదనియును నెరుగవలయును. అప్పుడు తల్లి మనోబుద్ధిచిత్తములను దేహప్రాణములను గప్పియుండువానిని క్రమముగ దొలగించును. ఈయవస్థయందు సాధకుడు సుస్థిరుడై యుండవలయును. వందలకొలది వత్సరముల నుండి యూర్ధ్వనిగృహము నూడ్చుటకు బ్రారంభించిన యెడల దుమ్ము గృహమంతయు గ్రమ్ముకొనును. ఊడ్చువాడు క్కిరిబిక్కిరి యగును. అదేవిధముగ నాధారములయందుండు కుసంస్కారములను దుర్గంధయుక్తమగు దుష్కృతరాశియు నెక్కమారుగ మేల్కొని సాధకుని జుట్టి మళావిపదగ్రస్తునిగ నెసర్చును. కాని యీకఠోరాగ్ని పరీక్షనుండి తప్పించుకొనుట కద్భుతశక్తి లభించును. కాశీశక్తిమీద నిష్కపటమగు శ్రద్ధయు శాస్త్రములయందు దృఢవిశ్వాసమును గలుగును. ఇచ్చట నెకవిషయమును జెప్పుట యావశ్యకము. యోగము జీవితభోగమును సంక్షిప్తమొనర్చి దేవజన్మను గలిగించును.

దేహమనోప్రాణములయొక్కయు, బుద్ధిచిత్తములయొక్కయు, పూర్వజన్మాన్వితసంస్కారము భోగము. మానవుడు సాధారణజీవితమందీ సంస్కారభోగమును ననేకజన్మములనుండి యనుభవింపుచున్నాడు. ఇంకను ననేకజన్మములయందనుభవింపగలడు. కాని యోగి సహస్రనత్సరము లనుభవింపవలసిన సంస్కారభోగమును ఒక్కవత్సరము లేక యొకదినమున పూర్తిగ ననుభవించును. సంస్కారభోగమతితీముగ ననుభవించువాడు అధికవేగమును, ఆత్యంతదుఃఖములను, సహింపవలసియుండును. కాని యాత డనతికాలముననే సిద్ధిమెందును. మన సంస్కారభోగగతి యత్యల్పముగ నుండునను విషయమును మనము గమనింపవలసిన యావశ్యకతలేదు. ఏలయన ఆ విషయము కాశీశక్తికి దెలిసినంతగా మనకు దెలియదు. కావున మాతృశక్తియే మనయంత్రములను పరిశుభ్రమొనర్చును.

ఇప్పుడు యంత్రము లే విధముగ పరిశుద్ధమగును, పరిశుద్ధమైనయెడల సాధకునియందెట్టిలక్షణములు ప్రకాశించు నను విషయమునుగూర్చి వివరించెదను. మున్నుండు బుద్ధినిగూర్చి విచారితము. శ్రీ

కృష్ణభగవానుడు భగవద్గీతయందు చెప్పినట్లు, బుద్ధితన సమగ్రశక్తితోడ జీవనముయొక్క నిమోన్నతములు మొదలగువాని నన్నిటిని, కాళీశక్తి పదపద్మములయందర్పింపవలయును.

“సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణావ్రజ ।
అహంత్యామ్ సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి
మాశుచః ”

“సర్వధర్మములను కర్మలను కాళీశక్తికి సమర్పించితిని. కాళీశక్తియే నన్ను సర్వపాప విముక్తునిగా నొనర్చును.” అను విశ్వాసము దృఢముగావలయును.

ఇట్టిదృఢవిశ్వాసము గలిగినయెడల సాధకుని యందు కాళీశక్తి నెలకొనును. అప్పుడు బుద్ధి, యుక్తితర్కముల వీడును. కల్పనలను వదలును. ఆత్మచింతను, పూర్వస్మృతిని పరిత్యజించును. స్థిరప్రశాంతమగును. జ్ఞాననూర్యుడు బుద్ధి నానరించి యుండు అహంకారమును భేదించుకొని వెలుగును. ఆయపార్థివపుణ్యజ్యోతి జీవుని సర్వయంత్రములయందు నను ప్రజ్వలించును. ఇట్టి జ్ఞానప్రకాశము గలుగని యెడల, కాళీశక్తిమీద దృఢవిశ్వాసము గలుగలేదని దలంపవలయును. సర్వకర్మలు తల్లి యిచ్చనలననే

జరుగుచున్న వను విషయమును సరిగ ధారణజేసికొన లేదని యెరుంగవలయును. అందువలన గురుపద్మము లాశ్రయించి ఆత్మసమర్పణయోగమును వినుచుండ వలయును.

“జ్ఞానలక్షణము లెవ్వి? జ్ఞానోపకరణములెవ్వి? వాని నేవిధముగ నుపయోగించుకొనిన జ్ఞానసిద్ధి గలుగును?” అను విషయములగూర్చి యోచింతము.

బుద్ధిని గప్పియుండు హిరణ్మయపాత్ర మున్నుక్త మైనయెడల జ్ఞానసూర్యుడు ప్రకాశించును. ఆజ్ఞానము మనయం దిమిడియున్నది. అది సాధనసహాయమున బ్రకాశించును. జ్ఞానము ప్రకాశింపని సాధనభజనలు నిర్ధకములు. ప్రథమమున కాలీశక్తి (మాతృశక్తి, ఆద్యప్రకృతి) సాధకునియందు విరాజిల్లవలయును. పిమ్మట జ్ఞానసూర్యుడు (ఆత్మజ్ఞానము, విశ్వజ్ఞానము) ప్రకాశించును.

ఈజ్ఞానమహిమ పాశ్చాత్యుల మస్తిష్కమున కింకను విదితముకాలేదు. పాశ్చాత్యులు బహిర్జగత్తు నందలి విషయముల పరిశీలనం బొనర్చి యాదలిజ్ఞానము నార్జించి బుద్ధిని వికసింపజేయవలయు నను విషయము నెరుంగుదురు. కాని జ్ఞానము వెలుపలనుండి నచ్చునది

కాదు. ఆత్మచైతన్యద్వారమున జగత్తును చూచుచున్నాము. జగత్తుయొక్క ఆదికారణమును దెలిసికొనుచున్నాము. కావున చైతన్యద్వారమున జగత్తునందలి చైతన్యము నుపలభింపించుచున్నాము. అప్పుడొక్క పరబ్రహ్మము నిఖిలభవనములయందు ధిష్ఠింపించుచుండును. ఆమహాకారణముమీదనే నర్తమానమందలి సృష్టియు దీనియభివ్యక్తియగు నేను, నీవు, అనంతస్థావరజంగమములు, గ్రహనక్షత్రములు మొదలగునవన్నియు నున్నవి. ఈకారణజ్ఞాన మనంతము, సీమారహితము. ఆత్మసమర్పణయోగమువలన నీజ్ఞానము ప్రథమమున సిద్ధించును.

ఇచ్చట సృష్టిరహస్యమునుగూర్చి యొకటిరెండు విషయములు చెప్పటం యావశ్యకము. ధారణాతీతులగు విరాట్పురుషుడు నగు విశ్వమూర్తి యొకప్పుడు చిచ్ఛక్తియొక్క కుక్షియందుండెను. ఆ యాదిశక్తియే విశ్వమూర్తిని ప్రసవించెను. జ్ఞానాజ్ఞానములు, పాపపుణ్యములు, అనిలఅనలములు, వృక్షలతలు మొదలగునవన్నియు భావాకారమున ఆద్యశక్తియందుండెను. ఆ తిమిరావరణయగు కాలీదేవి గభీరమగు అవరణయందు తనను దాను జుట్టుకొనియుండెను. అచ్చట నామరూప

గుణములు లేవు. కాని యొక్క మహాభావముమాత్రముండెను. ఆభావమనాదికాలమునుండి వికసింపుచున్నది. ఇంకను పూర్తికాలేదు. ఆమహాభావమునుండి మహత్త్వము బుట్టెను. ఆమహత్త్వమే జగత్తునకు కారణము. దీనియందే నామరూపగుణభావములు గలిగెను. కారణము హేతుబోధకమును నిర్మలసత్యజ్ఞానావస్థయై యున్నది. దీనినుండి సూక్ష్మజగత్తు పుట్టెను. కారణమందలి నామరూపగుణములను పరివర్తిత మొనర్చి వస్తుత్పత్ర మొనర్చు మార్గమందు (క్రమవికాసపథమందు) స్థాపించెను.

సృష్టియొక్క రూపాంతరము స్థూలము. పరిణతియు, పరివర్తనమును, క్రమవికాసము మొదలగునవన్నియు స్థూలమందున్నవి. కారణమందెట్టి వికాసమును, వివర్తనమును లేదు. అచ్చట నుండునదంతయు పూర్ణము, అవికృతము, సనాతనము. కారణమే సత్యము. సూక్ష్మమందు వికసింపుటకు గావలసిన వన్నియు నున్నవి. కల్పన యున్నది. అందు పలన నది యన్యతపూర్ణమగు స్వప్నమును బోలి సంపూర్ణమిధ్య గాకున్నను కారణముయొక్క పూర్ణసత్య మిచ్చటలేదు. కాని యిచ్చట కల్పనవస్తుతంత్ర

ము గానిది స్థూలమందు వికసింపదు. స్థూలమందు వికాసమంతయు అనంతసత్యముయొక్క ఖండవికాసము మాత్రము. అందువలన స్థూలమందుండు, అంశిక వికాసమును, నన్యతముగ గణించి ధ్వంస మొనర్చుట వలన పూర్ణతరసత్యమును, సంపూర్ణసృష్టియు, బ్రకాశ పర్యయము జరుగుచున్నది.

సృష్టిలీల నుపలబ్ధి నొందుటను జ్ఞానమందురు. స్థూలసూక్ష్మకారణము లను మూడుసోపానములు సృష్టి యందు గలవు. వీనిని జ్ఞానముయొక్క మూడు భిన్నా వస్థలతోడ గ్రహింపవలయును. నేత్రములు, నాసిక, శ్రోత్రములు, త్వగింద్రియములు వీని సహాయమున మనస్సుస్థూలజగత్తును జూచుచున్నది. విచారము నాశ్రయించి బుద్ధి సూక్ష్మజగత్తును గ్రహింపుచున్నది. ప్రబోధమువలన ప్రజ్ఞ కారణజగత్తును దెలిసికొను చున్నది. మనోసహాయమున స్థూలమును, బుద్ధిసహాయమున సూక్ష్మమును, ప్రజ్ఞ వలన కారణమును గ్రహింప వలయును. మనస్సువలన దెలిసికొను జ్ఞానమును జడవిజ్ఞాన మందురు. బుద్ధివలన గ్రహించు జ్ఞానమును దర్శనశాస్త్రమనియు ధర్మశాస్త్రమనియు నుచువుదురు. జగత్కారణము నుపలబ్ధి నొందుటను యోగమందురు.

మానవుడు మనస్సుతోడ నిందియముల ద్వారమున జగత్సంబంధమగు బాహ్యభిజ్ఞత నార్జింపుచున్నాడు. బాహ్యనుభవముమీద నిర్భరపడి యాలోచించి సూక్ష్మతత్వజ్ఞానమును బుద్ధితోడ గ్రహించుచున్నాడు. పిమ్మట జ్ఞానగాఢ్యమును జేరుటకు బ్రయత్నింపుచుండును.

మున్ముందు యోగి భావము నుపలబ్ధి నెందును. అనగా విషయముయొక్క సూలతత్వమును తనయందనుభవించును. ఆ స్వానుభూతిలబ్ధమగు భావమును సూర్చి చింతించును. పిమ్మట యా భావముయొక్క యభివ్యక్తిని, యింద్రియసహాయమున ప్రత్యక్షమొంది పరమానందమొందును.

వైజ్ఞానికుడు మనస్సుతోడ జ్ఞానార్జనకు గడంగును. యోగి యూర్ధ్వలోకమునుండి క్రిందికి యవతరణ మొనర్చును. జ్ఞానక్రియాసంబంధమునందు సాధకున కొకవిషయమున సుస్పష్టమగు ధారణ యుండువలయును. ప్రథమమున వస్తువుయొక్క భావమును ఆత్మానుభూతిగతముగ నెనర్చుకొని గ్రహింపవలయును. పిమ్మట దానిని సుస్పష్టమొనర్చి దెలిసికొనుటకు చింతింపవలయును. తరువాత స్థూలప్రకాశ

సంబంధమందు 'సాహాయ్యపలభిద్వారమున తనజ్ఞానము
 .అోడ. 'హోల్చి' చూచుకొనవలయును. మున్నుమ
 భావము; తరువాత చింతనము, దానితరువాత ప్రత్యక్ష
 మొందవలయును.

జ్ఞానము

—:0:—

మానవుడు ఇంద్రియములవలనను, యుక్తవలనను, ఉపదేశములవలనను జ్ఞానము నార్జింపుచుండును. కాని యీ త్రిమార్గములవలన గలుగు జ్ఞానము భ్రమాత్మకము. మన కింద్రియములవలన లభించు జ్ఞానము సత్యముగాదు. ఏలయన శుక్తియందు రజితభ్రాంతియు, రజ్జువునందు సర్పభ్రమయు గలుగుచున్నది. అందువలన మన మింద్రియములచేత సూచింపబడి సత్యమును గ్రహింపజాలకున్నాము.

మనము కార్యముల నొనర్చునప్పుడు, పలువిధ విఘ్నములకు లోనగుచుండుము. వానివలన గలుగు అనుభవమును దీర్ఘముగ విచారించి, పరిశీలించి, గ్రహించుటను యుక్తిజ్ఞాన మందురు. కాని యీ జ్ఞానమునకు మూలము ఇంద్రియగ్రాహ్యవిషయములు. అందువలన తర్కము సదోషమును, ససీమయు, అపూర్ణము నగు ఇంద్రియజ్ఞానము నతిక్రమించి, నిర్మలమగు సత్యస్వరూపమును నెల్ల సూచించుదు.

శ్రుతిస్మృతులద్వారమున బుద్ధికి వికాసమును గలిగించుదానిని ఉపదేశజ్ఞాన మందురు. కాని యీ

జ్ఞానముకూడ నింద్రియములకు దాస్యము చేయుచుండును. ఇంద్రియములు భ్రమయందు దగుల్కొనక శాస్త్రగ్రహణ మొనర్పజాలవు. అందువలన బుద్ధిగూడ భ్రమనువీడి శాస్త్రవిచారణను జేయలేదు. శాస్త్రాధ్యయనమువలన భాషాజ్ఞానము గలుగును; పండితుడు కావచ్చును. కాని ప్రత్యక్షానుభూతివలన గాని ధర్మోపలబ్ధి గలుగదు.

అందువలన యోగజ్ఞానముమాత్రము సత్యము. ఇంద్రియములవలనను, యుక్తివలనను, ఉపదేశమువలనను గలుగుజ్ఞానమునకును, యోగజ్ఞానమునకును సంబంధము లేదు. ఈ ద్వివిధ జ్ఞానముల కుండు భేదమును, ఉదాహరణపూర్వకముగ జూపించెదను. నేను నీ రూపమును గాంచి చంచలుడనైతి ననుకొనుము. కాని చంచలుడ నగుటకు కారణమేమి? నాదర్శనశక్తి నీ స్వరూపమును నాయందు బ్రవేశబెట్టెను. నీ వాక్యములు నాకర్ణములయందు మృతవర్షమును గురిపించెను. నీ వాక్యము లెంతటిమధురములు? నీ యంగసౌరభము వలన నేనున్నాదుడనైతిని. మరియు నీ సుకోమల దేహస్పర్శకొరకు నాశరీరముప్పుంగెను. అప్పుడు నేను నిల్వజాలక నిన్నాలింగనం బొనర్చుకొంటిని. ఈ

యవకాశమునుఁ గైకొని నీవు నా సర్వస్వమును హరించి
తివి. కాని యిట్టి యభిప్రాయముతోడ, నేను నీకడకు
వచ్చియుంటినా? ప్రళయదర్శనమందు నా కావిష
యము దెలియదు. కాని నీ గుణముల విచారింపకనే,
నే నిట్లుచేయుటకు గతంబేమి? ఇంద్రియములేగదా
దీనికి కారణము. దీనిని యింద్రియజ్ఞాన మందురు.

ఇంద్రియములను జయించినయెడల నిట్టిభ్రమకు
లోబడ ననుకొంటిని. ఇకముందు జాగ్రత్తగ నుండ
వలయుచని దలంచితిని. ఇంద్రియములను స్వవశమం
దుంచుకొంటిని. ఇదివరకు నన్ను వశపరచుకొనిన
లక్షణములను సంశయముతోడ దిలకింపసాగితిని.
మరియు వానినిగూర్చి గభీరభావమున యోచింపజూచి
తిని. సంపూర్ణముగ బాహ్యభ్యంతరముల నెరుంగ
నిది యే వ్యక్తినిగూడ బ్రేమింపతగదని నిశ్చయించు
కొంటిని. అట్టి స్థితియు దొక్కఁడు వచ్చెను. వాని
యాత్ర, ముఖవర్చస్సు, పల్కులు, హావభావము
మొదలగువానిని జాగ్రత్తగ వినుటకును, జూచుటకును,
బ్రయత్నించితిని. వాని ప్రవర్తన యెట్టిది? వాని
స్నేహితు లెవరు? వానికేవిషయమం దధికాశక్తిగలదు?
వాడేకార్యము లొనర్చుచుండును? ఏయే పుస్తకముల

జదువుచున్నాను ? మొదలగు విషయముల దెలిసికొనుటకు గడంగితిని. కాని యిదియంతయు బాహ్యభిజ్ఞతయే కదా ! పిమ్మట దీర్ఘజీవితానుభవముతోడ విచారించుటకు గడంగితిని. అప్పుడు నాబుద్ధియందు గలిగిన జ్ఞానమువలన విచారించి, చివరకొక సిద్ధాంతమునకు వచ్చితిని. అనగా, యిట్టిలక్షణములు గలవారలు దుష్టులుగ నుండురు కావున వీరిసహవాసము చేయతగదనియు, లేక యిట్టిలక్షణములు గలవారలు సజ్జనులు కావున వీరిసహవాస మొనర్చుట యుత్తమమనియు, నిశ్చయించుకొని యాతనిని ప్రేమించితిని ; లేక విడనాడితిని.

మానవుడు ప్రతివిషయమందును భ్రమప్రమాదములయందు దగుల్కొనుచుండునని నుడువుటకు వీలులేదు. ఒక్కొక్క సమయము దేవిధమగు విచారణ లేకయే, సరియగు స్నేహితుఁడు దొరకవచ్చును. కాని మరియొకప్పుడు యోచించి యోచించి స్నేహమొనర్చిన స్నేహితుఁడు దుర్మార్గుఁడై మిత్రుని విదనాశుచుండుట మన కనుభవసిద్ధము.

పైన వివరించిన విధమున మానవుఁడు విషయజ్ఞానము నార్జింపుచున్నాడు. ప్రథమమున నిందియ

ముల ద్వారమున పదార్థము మనస్సులోనికి జారును. పిమ్మట యుక్తి యుపదేశజ్ఞానమువలన వానినిగూర్చి విచారించి, విమర్శించి, దానివిషయమున మిథ్య లేక సత్యమగుజ్ఞానమును బొందుచున్నాము. కాని యీజ్ఞానము అనుమానసిద్ధాంతమునకు సంబంధించినది. ఈసిద్ధాంతము సత్యమగునా కాదా, ఈచింతాప్రణాళికయందు ప్రత్యక్షేంద్రియగ్రాహ్యమగు నాశముగాక భ్రమవిరహితమగు సత్యముగలదా లేదా, యను విషయమందు నిశ్చయజ్ఞానము గలుగుట యసంభవము. ప్రత్యక్షమునకు వెలుపలనుండుదానిని మానవుఁడు సంశయద్వష్టితోడ జూచుచుండును. మరియు దాని నిండ్రియ సహాయమున ప్రత్యక్షపదార్థములతోడ గలసినంతవరకంగీకరించును. మిగిలినది సత్యమని యంగీకరించుటకు సమ్మతింపడు.

స్వరూపనిర్ణయ మందు యోగు లవలంబించు మార్గము వేరు. వారిజ్ఞానము ఇంద్రియ సమన్వితమైనది కాదు. ఏదియో యొక హేతుసందర్భనమువలన గలిగినదికాదు. ఏలయన యోగి బుద్ధియొక్క నిరంతరానుశీలనమువలన ప్రతిపదమందును బుద్ధియొక్క యసంపూర్ణతను గాంచుచుండును. అందువలన నాతఁడు

ప్రతిపదమందునను వ్యర్థమనోరథుడై చివరకు మహా-
శక్తికి సమస్త మప్పించి క్రియారహితుఁ డగును. శుష్క-
తృణరాశికింద నుండు నగ్ని వాయు తాడనమువలన,
నొక్కమారుగ విజృంభించునుగదా ! అటులనే యోగి.
యొక్క బుద్ధి యావరణను భేదించుకొని, యొక మహా-
తేజము బయల్పడును. ఆ తేజము సునిర్మలము ; సర్వా-
భాసకమగు యోగజ్ఞానము.

యోగి తనయందు మద్భూతమగు ప్రజ్ఞాశక్తిని
వస్తువులమీద ప్రసరింపజేయును. కాని యావస్తువుల
నామరూపగుణములు ప్రత్యక్షము గావలసిన పనిలేదు.
తన సత్తాతోడ నాపదార్థముయొక్క సత్తాయందును
ప్రవిష్టుఁ డగును. తానున్న మహాకారణము (స్వరూపము)
మీదనే సమస్త వస్తువుల వికాస మున్నదని గ్రహించి,
సహజముగ పదార్థముల యొక్కయు, మనుష్యుల
యొక్కయు యధార్థతత్వమును నిరూపించును. కాని
యీశక్తి యెల్లరకును లభ్యమగునదికాదు.

ఈ విషయము మిక్కిలి జటిలమైనది. ఏలయన,
మనము స్వభావసిద్ధముగ ఇంద్రియములు బుద్ధిద్వార
మున జ్ఞానము నార్జింపుచుండుము. కాని మనయందు
ప్రజ్ఞాశక్తి యున్నదను విషయము మనస్సునకు బొడ

గట్టదు. బుద్ధి సంపూర్ణభావమున నాయనంతశక్తిని
 ధ్యానింపుచు, దానియందుగాఢశ్రద్ధ గలిగినయెడల,
 మనోబుద్ధులు విశుద్ధములగును. శాంతియుతము లగును.
 అప్పుడు మనము ప్రజ్ఞాశక్తిద్వారముననే సమస్త
 కార్యము లొనర్చుచుందుము. మరియు మానవుని
 బాహ్యవయవములయందును, ఆచరణ మొదలగువాని
 యందును, లక్ష్యముచకయే యంతర్దుష్టివలన వాని
 యంతఃప్రకృతిని గ్రహింపగలుగుదుము.

సంపూర్ణముగ నాత్మసమర్పణ మొనర్చుచుగాని,
 యీవిషయము హృదయంగమముగాదు. కారణజ్ఞానము
 గలిగినయెడల, ఏతేత్రమందైనను లేక యేయాధార
 మందైనను, కారణమధ్యస్థితమగు అవ్యక్తభావప్రకా
 శము గోచరించును. అది భావద్వారమున నుపలబ్ధి
 యగును. అందువలన యోగికి మానవుని బహిర్విష
 యములగాంచి వానిస్వరూపమును నిర్ణయింపనలసిన
 యావశ్యకత లేదు.

ఇక జ్ఞానము నార్జించుట కవలంబింపవలసిన
 ప్రణాళికనుగూర్చి యోచితము. యోగి యేదయిన
 పదార్థమునుగాని మానవునిగాని దర్శించి వానిస్వరూప
 మును నిర్ణయింపదలచినప్పుడు, గతానుగతికమగు

మార్గమును వీడి, ఆవిషయముయొక్క భావముతోడ తనభావమును మిశ్రితమొనర్చుటకు బ్రయత్నించును. అనగా ఇంద్రియములను బుద్ధిని లోబరుచుకుని జ్ఞాతవ్య విషయమును భావించి తెలిసికొనును. ప్రథమమున నది వ్యర్థప్రయాసముగ గన్పట్టును. కాని నిరక్షరుఁ డొక్క దినమున భారత భాగవతముల జదువగల్గునా? అట్టి గ్రంథములను చదువుటకు కొంతకాలము పట్టును. అటులనే యధ్యాసయోగ మొనర్చుచుండినయెడల, క్రమక్రమముగ భావమందు వస్తువుయొక్క యాత్మ తత్వము వికసించును. ఆ యధ్యాత్మతత్వమే కారణము. ఆ కారణముమీదనే సమస్త మున్నది.

అనంతరము బుద్ధిద్వారమున భావమధ్యస్థితమగు అవ్యక్త భావమును చింతనములోనికి దీసికొనును. ఇచ్చటనే భావము వికాసమును బొందును. అసలు భూతమును అవ్యక్తము నగు స్థానము, వాగ్బద్ధమై స్పష్టమగును. దీనిని చింతనమందురు. కాని మానవుఁడు సాధారణముగ అస్పష్టభావమున చింతింపుచుండును. దానిని యసంపూర్ణవాక్యముల నర్థస్ఫుటముగ వెల్లడింపు చుండును. కాని యోగి యావిధముగ నెప్పుడు నెనర్పడు. సత్యమును సుస్పష్టముగ విశదీకరింపుచుండును.

యోగిచింతనము పరిస్ఫుటము. అందువలన నా చింతనావిషయము వాక్యములయందు సంపూర్ణముగ బ్రకాశించును. చింతింపకనే యోగికి స్వరూపజ్ఞానము గలుగును. కాని చింతించినను సుస్పష్టముగను, పరిపూర్ణముగను, చింతింపుచుండును.

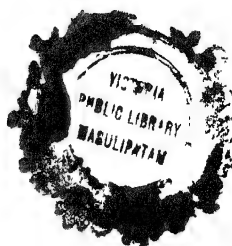
అవసరమైనప్పుడు యోగి విచారణనుగూడ జేయును. కాని యావిచారణ వైజ్ఞానికుల పద్ధతిననుసరించి యుండదు. * ఆతఁ డింద్రియసహాయమున దర్శింపఁడు. సర్వాంతర్యామి చక్షువులతోడ జూచుచుండును. కావున నాదేవదృష్టి యోగికి సరియగు భావమును గలిగించును. ప్రత్యాదేశ స్వరూపమగు నాభావము యోగిముఖమునను, లేఖనియందు భాషారూపమునను, బహిర్గత మగుచుండును. ఈ ప్రత్యక్షబోధ, యోగిని సత్యసిద్ధాంతమును జేర్చును. వివేక మెల్లప్పు డాతనిని యసత్యము, భ్రాంతి, మొదలగువాని నుండి రక్షింపుచుండును. యోగి తర్కమొనర్చును. కాని యది తర్కశాస్త్రపద్ధతిని యుక్తులమీద యుక్తులనుఁ బ్రయోగించి యత్యంతకష్టముమీద విషయమును నిర్ణయింపవలసిన యావశ్యకతయుండదు. ఆతని విశుద్ధబుద్ధియందు భగవానుఁ డవరసరమగు యుక్తి తర్కముల

బ్రోరేపించుచుండును. భగవానుని ప్రత్యాదేశమును యోగి సరళభాషతోడను, సుస్పష్టముగను, మానవులకు వెల్లడింపుచుండును. అందువలన యోగివాక్యములు ఊరధారాసదృశములు. సజీవములు.

యోగి యేపదార్థమును గాంచక, కేవలము భావమునుమాత్రమవలంబించి జ్ఞానము నార్జించి ఆ వస్తువుయొక్క బాహ్యవికాసముతోడ నాజ్ఞానమును మిళిత మొనర్చుకొనును. కాని యమానుషయోగశక్తిద్వారమున సంపాదించిన జ్ఞానముమీద సంతోషముండి, బాహ్యవస్తుప్రకాశముతోడ మిళితమొనర్చి చూచుకొనుచున్నాడని తలంపఁజనదు. యోగి తనయంతర్నిహితమగు పూర్ణసత్యము, మానవుని బాహ్యవికాసమునం దెంతవరకు ప్రకాశింపుచున్నదను విషయమును దెలిసికొనుటకు సందర్శింపుచుండును. ఏలయన మానవునియందుండు అనంతభావరాశి సంపూర్ణముగ నెక్కమారుఁ బ్రకాశించుట యసంభవమని యోగి యెరుంగును. మరియు సంతస్కృతికి లక్ష్యమందుండు సంపూర్ణసత్యముయొక్క క్రమవికాసమును గాంచి యానందము ననుభవించును. యోగగతి ననుసరించి యోగి యనాగతభవిష్యద్విషయములను జ్ఞానద్వారమున దెలిసి

కొనును. మానవునిఁ జూడకయే వానివిషయమును సంపూర్ణముగ జెప్పుచుండును. జగత్తునందు జరుగుచుండు సంగతులను ననాయాసముగ వెల్లడింపగలుగును. మానవునియందు సమగ్రవిశ్వముయొక్క సంబంధసూత్రము విరాజిల్లుచున్నది. కావున మనోబుద్ధులను సుస్థిరముగ నుంచుకొని యా మహాసూత్రము ననలాబింపవలయును. అప్పుడు జగత్తుయొక్క స్వరమాసూత్రమం దనాహత భాసమున ధ్వనింపుచుండును. బాహ్యకోలాహలమునుండి నివృత్తి బొందగలిగినయెడల మన మనాయాసముగ నా మృదుమధుర మురళీనినాదమును వినగలము. సర్వదర్శిత్యము లభింప వలయుననిన మనస్సునం దేవిధమగువాసన నుండరాదు. ఈపై చెప్పిన విషయమంతయు యోగసిద్ధియొక్క యొక సోపానమని గ్రహింపవలయును. బుద్ధి విశుద్ధమైనయెడల నిట్టిలక్షణములు మనయందు కొద్దిగనో, గొప్పగనో, బ్రకాశించును. ఇట్టిసూచనలవలన మనయోగ మొంతవరకు కార్యకారియైనదను విషయమును నెరుంగవచ్చును. మనోబుద్ధులతోడ జ్ఞానము నార్జింపజాలము. మనోబుద్ధుల కతీతమైనది జ్ఞానము. జ్ఞానము భాసరూపమున దర్శించుదానిని, బుద్ధి మనస్సుద్వారమున

బ్రహ్మకాశింపజేయును. ఆత్మసమర్పణయోగి కాశీశక్తి
 పుణ్యకమలేములయందు సకలయంత్రముల సమర్పించి
 నోశ్చేష్టితుఁడగును. అప్పుడు వానికి సకలతత్వములు
 హృదయంగమ మగును. బుద్ధి జ్ఞానాలోకమున
 నుద్భాసితమైనయెడల, బుద్ధికి ధారణాసామర్థ్యము గలు
 గును. మరియు ఖండత్వమునూడి విముక్తి నొంది విశ్వ
 జ్ఞానమున కాధారమగును.

మ న స్సు .

ఈ ప్రకరణమందు మనస్సునుగూర్చి యోచి-
తము. యోగగ్రహణాభిలాషి యగు సాధకుడు శరీర
మందలి సూక్ష్మయంత్రములను స్వపశమం దుంచుకొన
వలయును. మనస్సునుగూర్చి పలువురు పలువిధముల
జెప్పచుందురు. ఇంద్రియములను మనస్సు నడిపింపు
చుండును. ఇంద్రియములయం దైదు జ్ఞానేంద్రియములు
ఐదు కర్మేంద్రియములు గలవు. కాని శాస్త్రకారులలో
గొందరు మనస్సునుగూడ నెకయింద్రియముగ బేర్కొని
యున్నారు.

వాక్, పాణి, పాద, పాయు, ఉపస్థ లను నైదును
కర్మేంద్రియములు. చక్షు, కర్ణ, నాసిక, జిహ్వ,
త్వక్కు అను నైదును జ్ఞానేంద్రియములు. స్థూల సూ-
క్ష్మేంద్రియములకు వెనుక మనస్సుండనియెడల జ్ఞానము
కర్మ మొదలగునవి సరిగ నెరవేరుటకు వీలులేదు.
అందువలన మనస్సు విశుద్ధము గానప్పుడు భగవత్కా-
ర్యము మానవునిద్వారమున సుస్పష్టముగ వెల్లడియగుట
యసంభవమగును.

సాధకునియందు జ్ఞానము ప్రకాశించినయెడల, శక్తి మనస్సునం దవతరించును. ఇది శక్తిసాధకునకు తృతీయావస్థ. కాళీశక్తి నాహ్వానించి, యా శక్తికి సర్వస్వ మర్పించు సంకల్పము ప్రథమావస్థ. కాళీశక్తిని మేల్కొలిపి యాశక్తిద్వారమున జ్ఞానజ్యోతిని వెలుంగ జేయుట ద్వితీయావస్థ. మనోబుద్ధుల యపరిశుద్ధతను దొలగించుకొని యచ్చట జ్ఞానమును విరాజిల్ల జేసికొనుట తృతీయావస్థ.

జ్ఞానప్రకాశలక్షణములు, మార్గములు మొదలగువానినిగూర్చి వెనుకటిప్రకరణమందు చెప్పియున్నాను. ఈ ప్రకరణమునందు మనస్సునుగూర్చి వివరింతును.

సూక్ష్మయంత్రములను సుస్పష్టముగ దెలిసికొనుటకుగాను, వానిని (౧) ఇచ్ఛాశక్తి (౨) జ్ఞానము (౩) విచారబుద్ధి, (బోధశక్తి) (౪) మనస్సు అని నాలుగు భాగములుగ విభజింపుచున్నాను. మనస్సును, బుద్ధిని, వేరుగ బేర్కొనియున్నాను. కాని యారెంటిని భిన్నపదార్థములని దలచిననుగూడ వీరికత్యంత సంబంధముగలదు. మానవుడు కేవలము యుక్తి, తర్కము, స్మృతి, కల్పన, అనుమానము మొదలగు

వాని యభీనమం దుండినయెడల బుద్ధిని విశుద్ధమొనర్చు
కొని యున్నతజ్ఞానము నాశ్రయింపవచ్చును. కాని
చిత్తరాజ్యముయొక్క కల్పనామందిరమందు మనోప్రభా
వము మిక్కుటముగ నున్నది. అందువలన మనస్సును
పరిశుద్ధముగ నుంచుకొననియెడల, బుద్ధియొక్క విశు
ద్ధతగూడ సంభవముగాదు. కాని సాధనకాలమందు
మనోబుద్ధులను స్వతంత్రముగ తలంపక, ఒక్కసూత్ర
మందు బంధింపబడినటుల యెంచవలయును.

మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము లను
వానిని, అంతఃకరణచతుష్టయ మందురు. మస్తి
ష్కమును మూఱుభాగములుగ విభజింపవచ్చును.
అందు ప్రథమసోపానమున ఉన్నతమగు బుద్ధియుండును.
అనగా నచ్చట జ్ఞానముండును. దానిక్రిందనుండు
మెట్లయందు వరుసగా విచారబుద్ధి, బోధశక్తి యుండును.
కాని యీ రెండింటిని కలిపి బుద్ధియని సాధారణముగ
బిలచుచుండురు. బుద్ధియుండును, హృత్పద్మస్థితమగు
! మనస్సునందును, దానిక్రిందనుండు చిత్తమునందును
చ్యాపించియుండునది యహంకారము. అహంకార
చునగా సూక్ష్మవస్తువుయొక్క చతుర్విధవృత్తు (తరు
ము) లని యెరుంగవలయును. శాస్త్రకారులలో

కొంద రీ సమష్టివస్తువును 'మనస్సు' అను నామమున బేర్కొనియున్నారు. కాని నేనీ ప్రకరణమందు అంతః కరణసమష్టియొక్క ద్వితియసోపానమగు మనస్సును గురించి విచారించెదను. మనస్సుయొక్క విశేష కార్యము లను దెలిసికొనగలిగినయెడల విషయము సుస్పష్టమగును. మనము శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధము లను ఇంద్రియము లవలన గ్రహింపుచుందుము. అనగా మున్నుండు ఇంద్రియ ములు బాహ్యవస్తువుయొక్క ప్రతిబింబమును గ్రహిం చును. వెంటనే మనస్సు దానిని ధారణచేయును. బాహ్యవస్తువును జూచుటకు ద్వివిధమార్గములు గలవు. ప్రథమమున ఇంద్రియములు బాహ్యవస్తువును సందర్శిం చును. వెంటనే తద్విషయిక మగు అస్పష్టాభిజ్ఞత మన స్సును జేరును. కాని యొకప్పుడు గృహీతప్రతిబింబము మనస్సునందు నిరాకరింపబడవచ్చును. రెండవది మనస్సాప్రతిబింబమును సాపూర్ణముగ గ్రహించును. అనుభవించును. దానికి నామకరణ మొసంగును. ఆ వస్తువుయొక్క జ్ఞాన ముపలబ్ధి నొందును. అది యస్ప ష్టమగు ప్రత్యక్షజ్ఞానము. ఆజ్ఞానము జన్మజన్మాంతరముల యందుగూడ మారమగునది కాదు.

భూతభవిష్యద్విషయముల యందు, చక్షువులు,

కర్ణములు మొదలగు ఇంద్రియముల కేవిధమగు జ్ఞానము గలుగుటకు వీలులేదు. సమ్ముఖమందు లేని యే వస్తువు నైనను ఇంద్రియములు దెలిసికొనజాలవు. కాని మనస్సు త్రికాలవిహారి; భూత భవిష్యద్వర్తమాన కాలములయందు సంచరించుచుండును. అంతఃకరణచతుష్టయము నిష్ఠబద్ధమైనయెడల, ఇంద్రియముల క్రియాశక్తి లోపించును. చక్షువులు మొదలగు ఇంద్రియములు విస్ఫుల్కమైనను మనోక్రియ నశింపదు. మనస్సు కల్పనాచక్షువులతోడ భూత భవిష్యత్తుల గైకొని మహావిచిత్ర సౌధమును నిర్మింపుచుండును. చక్షువులు దర్శించును, కర్ణములు వినును. ఇటులనే పంచేంద్రియములకు వేరువేరు ధర్మములు గలవు. కాని యందేదియు నెక్కడానికంటె నెక్కుడు కార్యములను చేయజాలదు. కాని మనసొక్కకాలముననే, సర్వరసముల ననుభవించును. సప్తవర్ణముల సంయోగమువలన నంకితమగు చిత్తరువు మనోహరముగ నుండును. కాని యొక్కవర్ణమున చిత్రించిన చిత్తరువు నేత్రానందమును గలిగింపజాలదు. ఇదేవిధముగ యింద్రియములయందొక్కొక్కదానికి, యొక్కొకశక్తి యుండుటవలన నవి వైచిత్ర్యవిహీనములు. కాని మనస్సు భావికాల

మందలి వాల్మీకి తపోవనములోని కాషాయాంబరధారు
 లగు కుశలపుల వీణాయంత్రము శ్రీరామ గుణగాన
 మొనర్చుచుండుటను, ఆ పవిత్రక్షేత్రమందలి హారీత,
 అమలక వృక్షపత్రములు, హరిత పీత వర్ణములతోడ
 సుశోభితమై యలరారుచుండుటను, ఆ తపోవన పక్ష
 తలమును ధౌతమొనర్చుచు పుణ్యసలిలయగు మహా
 ప్రవాహము ప్రసవహింపుచుండుటను, జలచరపక్షుల
 యానందకలనరమము, విహంగగణసమధురకూజితములు
 మొదలగువాని నెక్కకాలమున శ్రవణదర్శనముల
 ననుభవించును; ఆనందించును. మనస్సుయొక్క కల్ప
 నాశక్తి యసాధారణము. నేత్రములు సమ్ముఖమం
 దుండు రూపముయొక్క ప్రతిబింబమును మనస్సున
 కర్పించును. మనస్సు విభిన్నస్థానములయందుండు పలు
 దృశ్యములతోడ నెకయద్భుతమును, అపూర్వమునునగు
 చిత్రపును రచించుకొని, ఆనందమును సృష్టించుకొ
 నును. ఆయానందమునందు పరవశత్వమున నోలనాడును.
 కాని యానందమునకు పరిమితియెక్కడ ? ఇంద్రి
 యముల కార్యములు కట్టుపడినను, మానవుని కల్పనా
 సోత మడ్డులేక ప్రసవహింపుచుండును.

మనస్సు ఆకాశమందలి ఘటనలను గాంచి వర్షము

కురియుననియు, ధూమమును జూచి దానిక్రింద నగ్నిగల దనియు, దృఢముగ జెప్పను. కాని యొకప్పుడు మేఘములు దొలంగుటవలన వర్షము కురియకపోవచ్చును. రసాయనిక సంయోగమువలన ధూమసృష్టియగును. కాని, దానిక్రింద యగ్ని యుండదు.

మనోకల్పన ఇంద్రియములకు సంబంధించియుండును. ఇంద్రియముల దర్శనము స్పర్శనము శ్రవణము మొదలగు క్రియాసముదాయము యొక్క క్రమమే మనస్సుయొక్క చింతనము. ప్రేమ, సాహసము, త్యాగము, మొదలగునవి మనస్సునకు బాడగట్టినప్పుడు చైతన్య ప్రభువు, భద్రాద్రిరామదాసు, ప్రతాపుడు, శంకరుడు, బుద్ధుడు, మొదలగు మహాపురుషులచరిత్రలు స్ఫురించును. చూచినదానిని విన్నవిషయమును మనస్సు ధారణచేయగలదు. కాని యింద్రియాతీతమగు వస్తువును మనస్సు ధారణజేయజాలదు.

మనస్సు చింతింపుచుండునని యనేకులు చెప్పుచుందురు. కాని యది యధార్థము కాదు. మనస్సు ఇంద్రియములద్వారమున విషయములను గ్రహించును. ఆవిషయములగూర్చి యోచించును. బుద్ధినుండి చింతా తరంగములు చిత్తముమీద పడునప్పుడు, మనస్సు

వానిని ధారణచేసి, ఇంద్రియములవలన గలిగిన జ్ఞాన కల్పనయు దనురంజితమొనర్చి చిత్త్రవిచిత్త్రము లొనర్చును. మానవుని బుద్ధియే చింతాయంత్రము. ఇంద్రియ గణసహాయమున మనస్సు ధారణచేయజాలని వానిని బుద్ధి ధారణచేయగలుగుచున్నది. పాశ్చాత్యులలో కొందరు, ఇంద్రియ లబ్ధమగు విషయసమూహమందు, యుక్తిసహాయమున, శృంఖలావిధానము నేర్పరచుటయే బుద్ధియొక్కకార్యమని చెప్పుచున్నారు. కాని యది భ్రమ. ఇంద్రియసంబంధమగు చింతనము మనోకార్యమని చెప్పియున్నాను. పశువుల చింతనము మనస్సు కఫీనమందుండును. అవి చూచినవానిని విన్నధ్వనిని గూర్చి భావించి కల్పనచేయుచుండును. కాని మానవుని బుద్ధి యంతకంటె నున్నతస్థానమందున్నది. “బుద్ధిగ్రాహ్య మతీంద్రియం” యోగసాధనవలన మానవుడు ఇదివరకెప్పుడును గాంచని వినని విషయములను బుద్ధిద్వారమునఁ దెలిసికొనుచున్నాడు. చింతనము సంబంధమున పాశ్చాత్యజడవాదులధారణ సంపూర్ణమగు భ్రమ యను విషయ మిందువలన సుస్పష్టమగుచున్నది. వారి ధారణ కేవలము మనస్సునకుమాత్రము చెల్లును.

మనస్సుయొక్క యశుద్ధత చూచినట్టియు, విని

సట్టియు, విషయములయందు గలుగు భావమును బుద్ధి
మీద సంకీర్తమొనర్చును. సాధారణముగ మనస్సు
బుద్ధిని నడిపించుచుండును. కాని బుద్ధినుండి వెల్పుడు సత్య
ధర్మము మనస్సుయొక్క యశుద్ధతవలన వికృతినొంది
ప్రకటిత మగుచుండును.

మనోకల్పన కేవలము బాహ్యజగత్తునందలి
దర్శనస్పర్శనమువలన గలుగునది కాదు. మనోబుద్ధుల
చింతనమును, చిత్తముయొక్క యతీతస్మృతిసముదా
యమును గైకొని, యింద్రియములద్వారమున దానిని
మీమాంసజేయుచుండును. అందువలన బుద్ధిబలము
తరిగినవాడు మనస్సున కధీనుడై యుండును. మనస్సు
చూచినదానిని, వినినవిషయమును యదార్థమని
నమ్మును. కాని యింద్రియాతీతవస్తువు నెప్పుడును
సంగీకరింపడు.

మనస్సుయొక్క సాధారణావస్థలను సంక్షేప
ముగ వివరించుచున్నాను. మొదటిది యింద్రియముల
వలన గలుగుచుండు బాహ్యస్పర్శ (Sensation) సంబంధ
మందలి యభిజ్ఞతను గ్రహించును. (percept) పిమ్మట
దానిని ధారణజేయుటకు బ్రయత్నించి, 'ఇది, యది'
అని నిర్ధారణజేయును. వానికి నామ మొసంగును.

రెండవది బుద్ధియొక్క చింతనమును, చిత్తభాండా రమందలి స్మృతిసముదాయమును, గైకొనియెల్లప్పుడును నిందియసహాయమున మిళితమొనర్చి చూచుకొను చుండును. కాని బాహ్యజగత్తుయొక్క జ్ఞానముతోడ కలియనియెడల దాని నసత్యమని నమ్మి పరిత్యజించును.

మున్నందు యోగి మనస్సును ప్రశాంతముగ నుంచుకొనును. మనస్సునందలి తరంగపరంపరను నడంచుకొనును. మనస్సు చంచలముగ నుండినయెడల స్వల్ప జ్ఞానము గలుగును. కాని పూర్ణజ్ఞానము లభింపదు. ప్రశాంతమగు మనస్సు యోగసాధనకు సర్వోత్కృష్ట సహాయము.

మనస్సు ధారణచేయగలిగినంతవరకు చింతింపుచుండును. ఇందియకర్తృకమగు విషయస్పర్శయందలి మనస్సుయొక్క లీల నివృత్తియగుటెట్లు? కాని మన మిందియగణమును బంధించి యుపజాలము. సమాధి ద్వారమున మనస్సును సుశాంతముగ నొనర్చుకొనవచ్చునను విషయ మెల్ల రంగీకరింతురు. ఇందువలననే వేదాంతులు సమాధియందత్యంతానురాగమును గలిగి యున్నారు. సమాధియందు ఇందియములను మరలించి మనోగతిని బంధింపవచ్చును.

కాని సమాధిద్వారమున జ్ఞానార్జనకు గడంగి
దలచినయెడల సన్యాసమును బుచ్చుకొనవలయును.
సర్వసంగపరిత్యాగ మొనర్చి యరణ్యావాస మొనర్ప
వలయును. భగవానుని గైకొని జగత్తును విడువవల
యును. కాని యీసాధన సత్యమా? స్వాభావికమా?
స్వాభావికావస్థయందు పేక్షనహించి యస్వాభావికపద
మందు నడచుట యోగికి కర్తవ్యముగాదు. కావున విశ్వ
మునకును, విశ్వేశ్వరునకును భేదమును గల్పింపక సాధన
మొనర్పవలయును.

కావున వర్తమానయుగమందు తంత్రయోగము
సర్వోత్తమమార్గము. మనస్సును స్థిరమొనర్చుటకు
సమాధి యత్యుత్కృష్టమైనదని తాంత్రికయోగు లెరుం
గుదురు. కాని యిది యొక్కటిమాత్రమేకాదు. తాంత్రీ
కుడు తన యంతఃకరణమును సక్రమముగ నుంచుకొను
ను. కాని దర్శనము, స్మరణ, భ్రమణము, ఆహారము,
నిద్ర మొదలగువాని నణుమాత్రమైనను వీడడు. సమస్త
కార్యములు యథాక్రమముగ జరుగునప్పుడు మనస్సు
స్థిరముగ నుండు 'తెట్లను శంక గలుగవచ్చును. కాని
తాంత్రీకుడు మనోధారణను నిందియకల్పననుండి
తప్పించును. మరియు నిందియగ్రాహ్యవిషయములను

గ్రహించు కర్మశీలతనుగూడ బుద్ధికి సమర్పించును.

ఈవిషయమును స్పష్టపరచుటకు బ్రయత్నింతును. యోగి చూచును, వినును, అఘ్రాశించును, స్పర్శించును. కాని వీనిని మనస్సుతోడ జేయఁడు. బుద్ధియంద్రియశక్తితోడ నాకార్యము లొనర్చుచుండును. ఇంద్రియములు స్వధర్మమున జగత్తునందలి సర్వవిషయములయందును సంచరింపుచుండును. మనస్సునకు మారుగ జ్ఞానోద్భాసితమగు బుద్ధి వానిని గ్రహింపుచుండును. ఈవిధముగ నెనర్చినయెడల జీవితము దత్యద్భృతపరివర్తనము గలుగును. ఇంద్రియగ్రాహ్యమగు విషయసముదాయము సుందరమును సుస్పష్టమునై విరాజిల్లుచుండును. వానియందలి అత్యంత సూక్ష్మవిభాగములుగూడ గన్పట్టుచుండును. సమస్తవస్తువు లొక దివ్యసత్తాసమ్ముఖము దుపస్థితమగును. ఇంద్రియములవెనుక బుద్ధి సారథిరూపమున నిలచియుండునప్పుడు “కనుపడునది, వినపడునది” అత్యంతసుందరముగను, సుమధురముగ నుండును. అనగా నట్టిదాని నిదివర కెప్పుడును చూచియుండదు. వినియెరుంగదు.

పత్రముల యుజ్వలవర్ణము, పుష్పముల సుమధుర సౌరభము, పక్షుల కలకలనినాదము గలిగించు అనంద

మును, రసమును నాస్వాదించెదము. కాని యది పృథ్వీ
సంబంధమగునది కాదు. స్వర్గసంబంధమైనది. అప్పుడు
సాధకునకు పృథ్విని వీడవలయునని దలంపుండదు.
“పృథ్వియందే లీలామయుఁ డగు భగవానుఁడు విచిత్ర
గతులతోడను పలుధావములతోడను విహరింపు
చున్నాడు. కావున నిచ్చటనే భగవానుని యారా
ధింతును. చిరవాంఛితమగు సత్పదార్థముతోడ క్రీడిం
తును. ఇంద్రియములు బాధావిహీనములై విముక్తము
లగును. ఈవిముక్త యింద్రియపథమున పార్థివ
వస్తువులయందు విశ్వేశ్వరుని గుణమును ఆనందమును
వికాసమును, వర్తమానమందు చూచుచుండును.”
అను యధార్థజ్ఞానము గలుగును. బుద్ధియం దుండు ఇంద్రి
యముల నిరంకుశసార్వభౌమశక్తిని యోగమార్గమందలి
“ప్రకామ్యము” అనుపేరుగల ఖండసిద్ధియని యెరుగ
వలయును. యోగము పూర్ణత్వమును బొందినయెడల
మనస్సును విడనాడవలసిన యావశ్యకత యుండదు.
అప్పుడు మనస్సు ముక్తద్వార మగును. దీనినుండియే
బుద్ధి చిత్తమునకు సమాచారమును బంపుచుండును.
అప్పుడాసమాచారమును దొంగిలించు రాక్షసి మనస్సు
నావరించియుండదు. మనస్సు క్షిరధావమున తనమీద

నుండి బ్రవహించువానికి సేతుస్వరూపముగ నుండును.

మనస్సును స్థిరమొనర్చుకొనుటకు పలువిధమార్గములు గలవు. మనస్సునం దొకభావము, బుద్ధియొక్క కార్యము ననుసరింపుచు చింతింపుచుండును. దానిని బంధించినయెడల జ్ఞానము నిలచిపోవును. అనగా ఇంద్రియములకు ప్రభురూపమున మనస్సు చూచుచుండును; వినుచుండును. కావున మనస్సు స్థిరముగాదు. అందువలన యోగసాధనకు నష్టము గలుగుచుండును. ఇదియే మెగిలినసాధనలయం దుండు లోపము.

ఆత్మసమర్పణయోగమందు కాళీశక్తిద్వారమున నొక్కకాలమున జ్ఞానమును ప్రజ్వలింపజేసికొనవలయును. మనస్సును స్థిరముగనుంచుకొనవలయును. ఈప్రణాళిక నవలంబించినయెడల ద్వివిధసౌలభ్యములు గలవు. మొదటిది గతానుగతికుల ముగ్ధానుసారము మనస్సును స్థిరమొనర్చుకొనవలసిన పనిలేదు. అట్లొనర్చుట మంచిదే కాని, యది యత్యంతకఠోరమును కష్టసాధ్యమను తపస్సువలనగాని లభింపదు. సహజమార్గమున నెమ్మది నెమ్మదిగ బుద్ధిని ప్రకాశింపజేయవలయును. అప్పుడు జ్ఞానవ్యోమి బుద్ధియొక్క చింతాశక్తిని తగ్గించి దానిచున్నతచింతననుచు నిమగ్నము జేయును. అందు

సలన దాని తుదోత్పమును సంకీర్ణతయు దూరమై
యది దేవస్వరూపమును బొందును. మనోకార్యము
లను “రుద్ధ” మొనర్పక వానిని బుద్ధిగతముగ నొనర్ప
వలయును. అనగా బుద్ధికి యంత్రముగ నొనర్చి పరి
శుభ్ర మొనర్పవలయును. ఇంద్రియముల విషయ
గ్రహణశక్తిని ధ్వంస మొనర్పక “ప్రాకామ్యశక్తి”
యొక్క క్రియాశీలతను నచ్చట వికసింపజేయవలయును.
రెండవది నిద్రయందు తప్ప మిగిలిన సమయములయందు
విషయస్పర్శ కట్టిబడదు. చింతాధారను రుద్ధమొనర్చు
కొనవచ్చును. కాని కేవలము చింతాశూన్యమైన
మాత్రమున మనస్సు స్థిరము కాదు. జ్ఞానప్రకాశము
గలుగనియెడల మనస్సుయొక్క యోగప్రతిబంధకమగు
అసథికారచర్చనూడి విముక్తి నొందుటెట్లు? జ్ఞాన
ముద్దీపితమైనయెడల మనస్సు తరంగవిహీనమగును. ఏల
యన జ్ఞానప్రకాశమునే సాధకుఁడు చూచుచుండును.
స్వాభావికవిషయప్రీతిబద్ధమగుటకు పూర్వము “ప్రాకా
మ్యము” పరిస్ఫుటితమై క్రియాశీల మగును.

అష్టసిద్ధులయందు దొకదానిని ప్రాకామ్య ముందురు.
అనగా స్వేచ్ఛానుసారము సంచరింపగలగిక్తి.

శ్లో॥ అణిమా మహిమా చైన గరిమా లఘిమాతథా!

ప్రాప్తిః ప్రాకామ్యమిశత్వంవశిత్వంచాప్తభూతయ ॥

చిత్తము .

—:0:—

చిత్తమును ద్వివిధముగ విభజింపనగును. మన స్సుయొక్క శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధముల యందును, బుద్ధియొక్క చింతన కల్పన సంఘటనముల యందును, చిత్తముయొక్క యొకవిధమగు తరంగస్పందన ముండును. దీనిని చిత్తముయొక్క ప్రథమసోపానమని యెరుంగనగును. అనగా అనుభూతి రసావేశమని చెప్పుదురు. చిత్తముయొక్క ద్వితీయసోపానము చిత్తగుప్తుని గ్రంథ భాండరము వంటిది. ఇచ్చటనే జన్మజన్మాంతర సంచితమగు సంస్కారరాశి స్మృతిరూపమున నణగి యుండును. ఇహజన్మయొక్క ప్రవృత్తిరాశి మరణముతోడ నశింపదు. అది సంస్కారరూపమున జీవునితోడ ననుగమించును. మానవుడు తిరిగి జన్మించినయెడల మూలాధారస్థితమగు సుప్తసంస్కారములు క్రమముగ ఫలవంతములై జీవుని యనేకవిధముల బాధింపుచుండును. కావున చిత్తముయొక్క ద్వివిధసోపానములఁబూర్చి యొకింత విపులముగ విచారించుట యావశ్యకము.

చిత్తముయొక్క ప్రథమసోపానము ఆవేగక్షేత్రము. కాళీశక్తి యిచ్చవలన ఆవేగము సృష్టియగును. ఆవేగము గలుగనియెడల జీవున కేకార్యమందును.

ఉత్సాహ ముండదు. బద్ధజీవుఁ డొనర్చు కార్యములు ప్రత్యక్షభావమున కాళీశక్తి ప్రేరణవలన గలుగునవికావు. ఆవేగమును వాసనయు జీవుని కార్యక్షేత్రమం దున్నాదు నిగ నైనర్చుచుండును. కావున ఆవేగము జీవుని చిత్తమం దేవిధముగ కార్యముచేయుచుండు నను విషయమును దెలిసికొనవలయును. చేతనాచేతనము లన్నియు విశ్వ జననిచేతి యంత్రములు. ఆమె యిచ్చవలననే యవి యన్నియు కదలుచున్నవి. మన మనంతవిధము లగు కర్మసృష్టి నెనర్చుకొని విశ్వసాటకరంగమందు ప్రియాప్రియములు, మంచిచెడుగులు, సుఖదుఃఖములు మొదలగు పలువిధ భావముల నభినయింపుచుండుము. కాని యవియన్నియు మన స్వేచ్ఛాప్రేరితములా? జగజ్జనని లీలలా? మన స్వేచ్ఛవలన నెక్కతృణమును దగ్ధమొనర్ప గలిగిననుగూడ విశ్వశక్తిని వీడి మనక్షుద్రశక్తిమీద మనమాధారపడవచ్చును. కేనోపనిషత్తునం దీవిషయము బహుచక్కగ వర్ణింపబడియున్నది.

“ కేనేషితం పతతి ప్రేషితం మనః

కేసప్రాణః ప్రథమః ప్రైతియుక్తః ”

కాళీశక్తి యిచ్చ యావేగరూపమున జీవుని చిత్తమందు స్పందన మొనర్చును. ఆ యిచ్చవలననే

మనము సమస్తకార్యము లొనర్చుచున్నాము. కావున నీ తత్వ ముపలభి నెందవలయుననిన యోగసాధనకుఁ గడంగవలయును.

చిత్తమం దుద్ధయించు ఆవేగము మూఱు విధములు. వానిని భావోద్ధీపనము, అనుభవోద్ధీపనము, కర్మోద్ధీపన మని నుడువుచుందురు.

ప్రథమము భావోద్ధీపనము. తల్లి యిచ్చ సహస్రదళపద్మమునుండి బుద్ధిని 'యతిక్రమించి యప్పుడప్పుడు జీవునిచిత్తమందు ప్రతిఫలించి యొకవిధమగు స్పందనమునుఁ గలిగించును. దీనిని భావోద్ధీపన మందురు. అప్పుడప్పుడు సహజప్రేరణరూపమునను, వేరొకప్పుడు ప్రత్యాదేశరూపమునను, మానవుని చిత్తమం దీ భావోద్ధీపనమును గలిగించి కవినిగను, భక్తునిగను, ప్రతిభానాతునిగను, విశ్వాసునిగ నొనర్చుచుండును. సాధారణమానవుల కి భావోద్ధీపనము వలన మేలుకలుగును. కాని యోగుల కిది మిక్కిలి యున్నతదాయకము. ఏలయన భావోద్ధీపనము కాలేయిచ్చయొనను, బుద్ధికి తెలియకుండగనే యది చిత్తమందు బ్రవేశించి యందలి పూర్వస్మృతి, సంస్కారములు, భావములతోడ గలయును. ఇది తిరిగి బుద్ధియందు

జేరి దానిని యథాతమొనర్చునప్పుడు, పలుభావములతోడను, కల్పనలతోడను ననురంజితమై వికృతినొందును. అందువలన భావప్రాదీప్యము మానవునియొద్ద సంపూర్ణలీల మొనర్చును. యోగి విశుద్ధలీలను, వికృతముగాని యానందమును, పరిపూర్ణ దేవజీవనమును వాంఛింపుచుండును.

ద్వితీయము అనుభవప్రాదీప్యము. అనుభూతి స్పృహదనమును ఆవేగముని చెప్పవచ్చును. దాకేంద్రియములను నలువైపులకు ద్రిప్పి, మనోబుద్ధుల కాగ్యాభావములవలన చిత్తము దుత్పన్నమగు భావమును, అనుభవోదీప్యము మందురు. మనోబుద్ధులు విశుద్ధమైనను, చిత్తశుద్ధి గలుగనిది, యేకార్యమును సరిగ్గా చెప్పగలుగుటకు పీలులేదు. భావప్రాదీప్యమువలన చిత్తవికృతి గలుగునటులనే, విశుద్ధమగు మనోబుద్ధులు, చిత్తవికృతి యావేగమువలన వికారములై ప్రకృతము లగుచుండును. అందువలన యోగిలు మున్ముఖము సమస్త మంత్రములను పరిశుభ్ర మొనర్చుకొందురు.

అనుభవప్రాదీప్యము సత్యము, అసత్యమని గుఱుపెట్టగలుగుదురు. సత్యమగునది సత్యము. అసత్యములు కానిది వికృతి, అసత్యము. ప్రజ్ఞా సత్యము. జ్ఞానాను

మోదితము. అది మానవుని వివర్తనధారయందు వికృతినొందదు. ప్రేమయొక్క వికారము అసహ్యము. ఇది యజ్ఞానమువలన గలుగుచున్నది. ధైర్యము సత్యము. దైన్యము వికారము. కావున నిత్యమగునది ధర్మము. అనిత్యమగునది యధర్మము. ఇది సనాతన యాదర్శవిషయము. కాని ప్రపంచమందలి సామాజిక ధర్మాధర్మముల విషయము గాదు. కాని యాయనిత్యవికారములవలన గూడ నెకింత ప్రయోజనము గలదు. ఏలయన వికృతినుండియే మానవుడు నిత్య ధర్మమార్గమున నడచుచున్నాడు. కావున యోగి యనిత్యధర్మమును వీడి నిత్యధర్మము నాశ్రయించును.

తృతీయము కర్మోద్దీపనము. మానవుఁ లావేగ పరవశులై కార్యము లొనర్చుచుందురు. ప్రేమ, ఘృణ, కామము, కోపము, హింస, ఉన్నతాభిలాష మొదలగు ఉత్తేజకవృత్తి సమూహమువలన మానవుఁ డున్నాడుకై తిరుగుచుండును. శుద్ధినిబొందని మానవుడు విశుద్ధవృత్తుల నాస్వాదింపజాలడు. కాని మానవుడు కామమునకు వాసనలకు లోబడక కార్యము లొనర్పవచ్చునను విషయము సంగీకరింపడు.

చిత్తముయొక్క ద్వితీయసోపానమును గూర్చి

యోచితము. చూచుట, వినుట, చింతించుట, గ్రహించుట, అనుభవించుట, మొదలగువాని చిత్తరువు ద్వితీయసోపానమందు ముద్రిత మగును. మానవుడు మరణకాలమందు వానినిఁగైకొని సూక్ష్మశరీరముతోడ ప్రస్థానమున కేగును. తిరిగి జన్మించునప్పుడు, పూర్వ జన్మకృతమగు ప్రవృత్తిసముదాయము సంస్కారరూపమున నుండును. ఇచ్చ లేకున్నను మన మప్పుడప్పుడు అన్యాయకార్యము లొనర్చుచుండుటకు కారణము. పూర్వ జన్మసంస్కారము లని యెరుంగవలయును. యోగి కుండలీశీశక్తిని మేల్కొలిపి తనయందు దాగియుండు సంస్కారములను దర్శించును. యోగగతి వృద్ధియైన కొలదిని ఆ సంస్కారము లన్నియు నిర్వీర్యము లగు చుండును.

యోగి చిత్తము నెట్లుపయోగించుకొనును? మానవుఁ డిహజన్మప్రవృత్తి పీడనమువలన తల్లడిల్లుచుండును. జన్మజన్మాంతరములయందలి సంస్కారములు, పలుమతములు, నానాభావములు, ధారణలు, మొదలగువానికి వశవర్తినిగ నెనర్చి యోగమార్గమునుండి వచ్చించుటకుఁ బ్రయత్నింపుచుండును. యోగి మనోబుద్ధులను సుశాంతముగ నుంచుకొనుటకు కఠిందేవికి

సమస్తమర్పించి శుద్ధిని బొందుచుండును. మరియు చిత్తమునుగూడ కాళీదేవి కర్మరూపమున నర్పించి నిశ్చింతగ నుండును. కాళీశక్తి బుద్ధిని చింతించుటకు సృష్టించియున్నది. కాని కర్మయొనర్చుటకు సృష్టింప లేదు. చిత్తమును తన విశుద్ధేచ్ఛయొక్క యావేగమును ధారణజేయుట కుత్పత్తిచేసియున్నది. కాని కర్మను చేయుటకు కాదు. మరియు చింతనములేక భావమును సృష్టించుటకు గాదు. భావోచ్చాస్వసము మానవుని కార్యములను స్వభావసిద్ధమగు రంగుకుంచె తోడ మెరుగుజెప్పును. మానవుడు ప్రేమ, సాహసము, గర్వము, సత్యాభిలాష, ఆత్మవిశ్వాసము, మొదలగువానితోడ నిండియుండును. కాని యివి మానవుని కార్యములయందు నియమింపబడియుండవు. యోగి యేదియోయొక విశేషోపైజనమునకు నశుఁడై కార్యము లొనర్పడు. ఆతఁడు పురుషుని యిచ్ఛనలననే కార్యములు చేయుచుండును. విజ్ఞానమయకోశద్వారమున కాళీశక్తిని దర్శించును. బుద్ధితోడ తల్లిసేయు కార్యములను, వానియుద్దేశమును, భావమును, దిలకించును. హృదయము చిత్తద్వారమున నాకార్యముల నుపయుక్తమగు భావానుగతముగ నొనర్చును.

కాని దుష్టమగు అనురబుద్ధి, కాఢీదేవి యిచ్చను స్వకీయ యుక్తితర్కములతోడ వికృత మొనర్చును. అనుర చిత్తము ఆ శుద్ధ యావేగముతోడ భగవదిచ్చను నియాత్మిత మొనర్చుటకు బ్రయత్నించును. కావున తల్లి పదపద్మములయందు సర్వస్వమర్పించినయెడల తల్లియే యనురవృత్తిని వినాశముచేయును.

చిత్తశుద్ధిగలిగిన యోగి తనయందు మాతృశక్తి కార్యము మొనర్చు చుండుటను దిలకించును. మనవాస నలు, కోరికలు, కల్పనలు, భావనలు లేకుండినయెడల, తల్లి కార్యములు వికృతములుగాక సరిగను అత్యంతవేగ ముగను బ్రకాశింపుచుండును. అహంజ్ఞానము భగవ దిచ్చను వికృత మొనర్చుచుండును. విజ్ఞానమయకోశము నుండి యిచ్చారూపిణియగు మాతృశక్తి మనోబుద్ధల ద్వారమున కార్య మొనర్చునప్పుడు, ప్రతియంత్రమును తనకార్యమును మాత్రము తాను చేయుచుండును. అప్పుడు విశుద్ధయోగికి యాదేశము లభించును. అహం కారమువలన కార్యములు జేయుచుండువాడు తాను చేయుకార్యములు తల్లియాదేశమని భ్రమింపుచుండును.

కావున చిత్తమును గప్పియుండు సకల సంస్కార ములనుండియు దానిని విముక్త మొనర్చుకొన వలయు

ను. చిత్తమున కావేగము గలిగినయెడల కార్యమును చేయజనదు. ఏలయన, ఆ యావేగము రసమును భోగించును. కార్యముల జేయును. విజ్ఞానమయకోశద్వారమున పురుషుని యిచ్చ మేల్కొనునప్పుడు, ఆ యిచ్చ సమస్తమును యంత్రములచేసి నడిపించును. కాని చిత్తముయొక్క రసోచ్ఛ్వాసమును ధ్వంస మొనర్పజనదు. ఏలయన, అది కాళీదేవియొక్క రసలీల. ఉద్ధీపనము విశుద్ధమైనయెడల, నది యుద్వేలితమై, మనోబుద్ధులను విచలిత మొనర్పజాలదు. అగాధసముద్రమందలి తరంగ మొలికింపజాలి, కాళీదేవి యిచ్చయొక్క యావేగ తరంగములు చిత్తమందు బుట్టి తిరిగిదానియందు విలీనమగుచుండును. నృత్యము చేయుచుండును. అప్పుడు చిత్తోచ్ఛ్వాసము ఏయుద్దేశ సాధనకొరకును చంచలత నొందదు; తృప్తికొరకు నుద్వేలితముగాదు. కేవలము భగవదిచ్చవలన ప్రేమ, విశ్వాసము, భక్తి, పరదుఃఖి కారతరతమొదలగువానితోడ నిండియుండును. అట్టివాని హృదయము విశుద్ధమైనదని గ్రహింప వలయును. పరోపకారవృత్తి మేల్కొనునప్పుడు దాని నొకవిధమగు ఆనందమని గ్రహించుము. కాని యావృత్తియధీనమున కార్యములు చేయజనదు. ఆవృత్తికి వ్యతీతమగు

ప్రత్యావేశము లభించువరకును వేచియుండవలయును.
ప్రథమమున నీవిషయ మసంభవముగ దోచుచుండును.
యంత్రముల యపరిశుద్ధత నశించినయెడల యంత్రాతి
రిక్తమగు గభీర ప్రదేశమునుండి కార్యప్రవృత్తునిగ
జేయు మహాశక్తిని గాంచగలము.

ప్రాణము .

—:0:—

శరీరయంత్రమందు ప్రాణ ముండును. ప్రాణ ముండుటవలననే రక్తమాంస మయమగు శరీరము గను పడుచున్నది. ప్రాణశక్తి హ్రస్వమైనయెడల బాహ్య వయనములు జరగవు. కావున ప్రాణశుద్ధితోడ దేహశుద్ధి తనంతట తానుగ నగును. అందువలన నాత్మ సమర్పణయోగి సూక్ష్మప్రాణశక్తిని గూర్చి బాగుగఁ దెలిసికొనవలయును.

స్థూలదేహమునకును, సూక్ష్మదేహమునకు నూడు సంబంధము ప్రాణశక్తివలన గలుగుచున్నది. సూక్ష్మ ప్రాణముయొక్క లీల సూక్ష్మదేహము. స్థూలదేహ మందలి వివిధ స్నాయుమయ కోశములయందు ప్రాణ వాయు వృంధి శరీరమును సడిపించుచుండును.

సూక్ష్మప్రాణము మనోచిత్తముల క్రిందనుండును. అనగా నాభితలమం దుండును. దీనిని హతయోగ మందు స్వాధిష్ఠానచక్ర మందును. సూక్ష్మశరీర మందలి చక్రములను స్థూలశరీరమందు గాంచుటకు బ్రయత్నించువా రనేకులు గలరు. కాని సూక్ష్మశరీరమందలి గ్రంధులు సరిగ స్థూలశరీరమందు గన్నడవు. కాని హత

యోగి వాని కనురూపముగ కేంద్రము నాధారముగ గొని సాధనను బ్రారంభించును.

చతుష్పాదయుక్తముగ ఆత్మయొక్క తురీయావస్థ (ఆనందమయసత్తా) కును, జ్ఞానాజ్ఞానములకును, వెలుపలనుండు పరబ్రహ్మముయొక్క బహిర్వికాసము వాంచభౌతిక జగత్తు. అవ్యక్తమును, అభావస్థియమునగు తురీయధానము దధిరోహించి జగద్రూప మున్నది. ఈ యనిర్వచనీయ విరాడ్భావము ఆనందమును, జ్ఞానమును, సద్బ్రాహ్మమునగు ఆత్మరూపమున పేర్చుని యంతఃకరణమును సృష్టింపుచున్నది. దీనిని సూక్ష్మశరీర మందురు. అంతఃకరణమున కావరణముగ నుండునది స్థూలశరీరము. అందులన బ్రహ్మచ వీడి జగత్తుగాని, జగత్తును వదిలి బ్రహ్మముగాని లేదు. స్థూలసూక్ష్మములకు సంబంధము ప్రాణసూత్రమువలన గలుగుచున్నది. ప్రాణద్వారమున భగవానుని జగత్తును భోగింపుచున్నాడు.

కల్పన, కుశలము, ఏకదేశదర్శిత, మొదలగు నవి యపరిశుద్ధముగ బుద్ధివలన గలుగుచున్నవి. విషయదాసత్వము మనోదోషమువలన లభించుచున్నది. బహిర్జగత్తుయొక్క తాడనము వలన విశృంఖలత్వము మొదలగునవి చిత్తదోషమువలన గలుగుచున్నవి.

ఇటులనే తమఃపూర్ణమగు నై సర్గికసంస్కారప్రియత్వము, అతీతస్మృతిని, ధారణం బొనర్చుకొని సంకీర్ణవృత్తి కథీ నమై యుండుట ప్రాణదోషమగు వాసన. ఈ వాసనా జాలమందు దగుల్కొనుటవలన మానవుఁ డనిత్యభోగ లాలసయం దున్నట్లుడై జగత్తునందలి శ్రేష్ఠానందమును గోల్పోవుచున్నాడు.

దుమ్ము గ్రమ్ముకొనిన యద్దమందు ప్రతిబింబము స్రుతిఫలింపదు. అటులనే ప్రాణము వాసనాయుక్త మగుటవలన, భోగమువలన గలుగు అనంద ముపలభి నొందనేరదు. కావున మున్నందు ప్రాణమునుండి వాసనను దొలగించుకొనవలయును. అనేకులు నిగ్రహ నీతి నవలంబించి వాసనను బరిత్యజించుటకు బ్రయత్నిం తురు. కాని యాకాశమందలి గృహనిర్మాణమును బోలి వారిప్రయత్నము లన్నియు హాస్యాస్పదములు. ఏలయన, నేను వాసననుండి తప్పించుకొనుట కుండు పరిశ్రమలు పరజన్మయం దుండనియెడల వాసనాప్రవా హమందు మానవుఁడు తల్లడిల్లవలసినదేకదా? శ్రీ కృష్ణభగవానుఁడు భగవద్గీతయం దిట్లు చెప్పియున్నాడు: “ప్రకృతిమ్ యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిమ్ కరిష్యతి.”

ఆత్మప్రకృతిని పరివర్తన మొనర్చుకొనుటవలన,

వాసననుండి తప్పించుకొనవచ్చును. కావున నూత్న శరీరము నెక్కమారుగ పరిశుద్ధ మొనర్చుకొన వలయును. సాధకుని జీవితమందు పురాతన ప్రభావము, వలన కార్యములు జరుగకుండునటుల మనోబుద్ధి చిత్తములను సిద్ధము జేసికొనవలయును. కేవలము భోగ్య విషయములకు దూరమందుండి వాసనల నతిక్రమింతునను భావము నున్నాడప్రసూనము.

వాసన లేవిధముగ మనలను విభ్రాంతులుగ జేయుచున్నవను విషయము విచార్యము. మరణానంతరము గూడ జీవుని మూలాధారమం దతీత జన్మ సంస్కారములు నిలచియుండునని యిదివరకు చెప్పియున్నాను. పూర్వజన్మాంత వాసనలు మేల్కొని మానవుని బరితపింప జేయుచుండును. భోగము, కర్మప్రేరణలకు నిలయము ప్రాణము. భోగకర్మలు భగవాను నివి. కాని యివి పైనుండి ప్రాణమును జేరినంతనే ఆధారములయందలి వాసనల పూతిగంధమువలన వికృత మగును. మరియు మనోచిత్తములను, వాసన ననుసరించి విషయగ్రహణమున కున్నాడునిగ నొనర్చును. బుద్ధి, వాసనామోహమందు దగుల్కొని కామ్యపదార్థముల బొందుమార్గమును నిర్ణయించును. వాసన బుద్ధినుండి

స్థూలశరీరమువరకు వ్యాపించియుండును.

వాసనకు ఆసక్తి, కామనము, రాగద్వేషము లను
మూడు రూపములు గలవు. ఏదోయొక నస్తువుమీద
యాసక్తి గలిగినప్పుడు, అది లభింపనియెడల మానవ
జీవితము వృథాయని దోచును. ఆనస్తువును బొందు
టకు మనోబుద్ధి చిత్తముల సంయోగ మొనర్చి దివా
రాత్రములు పనిచేయుచుండును. అభీష్టసిద్ధి యైనయెడల
క్షుణ్ణికమగు ఆనందమున నున్మత్తుల మగుమము. విఘ్న
మైనయెడల, రాగాభిమానములవలన మృతప్రాయుడై
కేవల మాచింతయందు మునిగియుండి దాని నెఱుంగ
బొందనగునని యోచింపుచుండును. ఎట్లయినను దానిని
బొంది తీరవలయునని నిశ్చయించుకొనును. ప్రాణము
యొక్క యాసక్తి దొలగిననుగూడ దానిని బొందవల
యు నను కోరిక ప్రాణమునుండి తొలగదు; తగు సమ
యమున అకొన్నవ్యాఘ్రమును బొలి యానస్తువుమీద
బడును. ఇదియే కామనము యొక్క చీల.

కామనము భారమైనను రాగద్వేషములు
నశింపవు. జన్మజన్మాంతరములనుండి బాహ్య నస్తువుల
మీద యానంద ముండునట్లులనే వానిమీద సాక్షాత్తు
గూడ నుండును. రాగద్వేషములు తిరోహితము లగు

నప్పుడు, మానవునియందు సమత్వ మేర్పడును. అప్పుడు ప్రాణశుద్ధి యైనదని గ్రహింపవలయును.

కాని ప్రాణమును వాసనావిముక్తముగ మొనర్చు టెట్లు? సాధకుడు కాశీశక్తిద్వారమున బుద్ధిని వాసనా ప్రభావమునుండి తప్పించును. అందువలన వాసన బుద్ధి ని విచలిత మొనర్పఁ జాలదు. పిమ్మట శాంతముగ మనస్సును, చంచలరహితముగ చిత్తమును, మొనర్చుకొనును. అట్లొనర్చుకొనినయెడల వాసన కేవలము ప్రాణగత మగును. అప్పు డది యచ్చట పెరుగుచుండును; విరుగుచుండును. కాని మనోబుద్ధులను గదలంపజాలదు.

కాని యిట్టి స్థితియందు అంతఃకరణమున శాంతి విరాజిల్లు టెట్లు? ఏలయన వాసన ప్రాణమందు బంధింపబడి, యందుండి ముక్తిమొందుటకు క్రమక్రమముగ మనోచిత్తములయందు దఘాతము లొనర్చుచుండును. కాని యొక్కమారు విశుద్ధజ్ఞానసంయోగ మైనయెడల వాసనా ప్రభావము పోలుగును. అవాసనను ప్రాణమందు నిక్షేప్త మొనర్పగలిగినయెడల నది నశించును. వాసన, బుద్ధి చిత్తముల సహాయము లేనిది కార్యము లొనర్పజాలదు. అది మానవుని జీవితోద్దేశముగా నుండినయెడల, దానిని నశింపజేసికొనుట మిక్కిలి కఠినమగు

ను. అందువలన మంచిచెడుగుల సంబంధమగు నేవాసనకును వశము కాకూడదు. అనేకులు మంచికోరిక (వాసన) నుంచుకొని, చెడుకోరికను బరిత్యజింప వలయునని చెప్పుచుందురు. కాని యిట్టి వాక్యముల కెప్పుడును చెవియొగ్గకూడదు. ఇట్టి సంకల్ప ముండినయెడల చెడుకోరికలను బరిత్యజించుటకు గాను మంచికోరికల నాదరింపవలసి వచ్చును. ముముక్షుత్వము, భగవానుని తోడ మిశ్రితము గావలయునను వాసనను మాత్రముంచుకొని, పిమ్మట మంచికోరికనుగూడ త్యజింప వలయును. తరువాత భగవానుని హస్తమందు సర్వస్వ మర్పించి సాధకుఁడు నిష్కాముఁడును, నిర్వికారుఁడును, నిస్ప్రహుఁడు నగును. చెడుకోరిక మంచివేషమును ధరించి ప్రాణమందు నివసింపుచు, భయంకరావస్థయందు బడవైచును. ఆస్థితినుండి లేచుట యసంభవము. కావున పాపపుణ్యములు రెంటికి నతీతుడగుటకు బ్రయత్నించుటయే సర్వశ్రేష్ఠమగు నుపాయము.

వాసన ప్రాణమందు బంధింపఁబడి రోదనము చేయుచుండును. కాని దాని రోదనమును వినవలదు. మరియు దానియం దుపేక్షను వహించి, మనోబుద్ధులను శగవచ్చింతనయం దుంచుకొనవలయును. ఇట్లు కొంత

కాలము గడచినయెడల ఆసక్తి దుర్బల మగును. ఆసక్తి బలహీనమైనయెడల కోరిక తగ్గిపోవును. అప్పు డనాయాసముగ ఆసక్తిని కోరికను దరిమివేయ వచ్చును. ఆసక్తి, కోరిక, దొలంగినను రాగద్వేషములు దొలంగవు. కాని యాయవస్థయందు కోరిక లేకుండుట వలన జీవనముమీద యేది బ్రవహింపుచుండినను, అది సుఖముతో తులదూగుచున్నను, లేక దుఃఖమయమై యున్నను, నిర్వికారచిత్తమున భగవానుని ప్రసాదమని దలంపవలయును. అనగా సుఖదుఃఖములయందు స్పృహ లేనివాడై యుండవలయును. ఈవిధముగ సమస్తఘటనల యందును భగవత్ప్రసాదము ననుభవింపుచుండినయెడల సాధకుడు సమభావమును గాంచును.

భగవానుని భోగక్షేత్రము పృథ్వీ. అందు విశుద్ధ భోగముతోడ పూర్ణ శాంతి విరాజిల్లుచుండును. సంపూర్ణ సమత్వము గలిగినయెడల సాధకుఁ డాశాంతము నాస్వాదింపగలఁడు. కోరిక లేనిది భోగ మసంభవమని యనేకులు నుడువుచుదురు. ఇది మూర్ఖత్వము. కామనాజాలమందు ప్రాణము కట్టుబడినయెడల జ్ఞానవికాసము గలుగదు. జ్ఞానవికాసము లేనియెడల భోగాస్వాదనం బెట్లు సంభవించును? కోరికను వీడనంతవర

102

యోగ సాధన

శున్న భోగ మారంభము గాదు. కోరికయొక్క తీవ్రా
 కర్షణమువలన గలుగు భోగము అకించత్కరము, క్లేశ
 దాయకము, సంకీర్ణము. విశుద్ధప్రాణముయొక్క
 భోగము శాంతము; పరమానందదాయకము. కాని
 యిది హర్షముగాదు, సుఖముకాదు, ఆనందము. ఈ
 యమృతపానమువలన సాధకుడు జరామరణశూన్యు
 డై భగవత్ప్రకృతిని బొందును.

కామము విశుద్ధ లిప్సగ పరిణమించునప్పుడు,
 సాధకుడు జగత్తునందలి సమస్త పదార్థములను శివుని
 బోలి యుద్వేగరహితుడై భోగింప సమర్థుడగును.
 సుఖదుఃఖములు, మానావమానములు మొదలగున
 వన్నియు, భగవత్ప్రసాదము లని యానందమున
 గ్రహించును.

పూర్ణ యోగిని నరకమందుఁ బడవైచినను, వాని
 కచ్చట యచంచలమగు శాంతి యుండును. కాని
 భక్తునిబోలి కేవలము భగవదిచ్ఛ యని సంతృప్తిపడి
 యుండడు. పరమజ్ఞానిని బోలి నరకకుండమును ఆల్ప
 గనం బాసర్చుకొని “ఇది స్వర్గము. భగవానుడు.
 ఆనందమయబ్రహ్మము. శివం శుభం సుందరం ” అని
 నుడువుచు పరమానందభరితుఁ డగును.

శ రీ ర ము .

—:0:—

డెబ్బదిరెండువేల నాడులతోడ, ప్రాణశక్తి శరీరమును పరిపాలింపుచున్నది. అన్నమయ శరీరమునకు కేంద్రస్థానము మూలాధారపద్ధము. దీనికి కొంచెముపైన నాభితలమునకు క్రింద సూక్ష్మప్రాణ ముండును. స్థూలసూక్ష్మముల కిది కలయికస్థానము. ప్రాణవాయువువలన సూక్ష్మదేహము స్థూలదేహమందు నివసింపుచున్నది. సూక్ష్మదేహము ప్రాణవాయువును వినాశమొనర్చి బయలుదేరిన యెడల మానవుడు మరణించును. అప్పు డపానవాయువు మాత్రముండి దేహమును వికృతముగ నొనర్చును. ఒక్కవాయువు శరీరమందు పలురూపముల కార్యము లొనర్చుచుండును. ప్రాణవాయువు సూక్ష్మదేహము ననుసరించి స్థూలశరీరమును రక్షింపుచుండును. సూక్ష్మదేహము దొలంగిన యెడల శరీరము విశ్చోభల మగును. అసంతోకోటి జీవాణువులు బుట్టి దేహము రూపాంతరిత మగును. సూక్ష్మదేహ మననేమి? అంతఃకరణము. అంతఃకరణమును పరిశుద్ధ మొనర్చుకొనుటయే యోగముయొక్క ముఖ్యకార్యము. సూక్ష్మదేహముయొక్క వికారము

స్థూలదేహము. మనస్సు స్థూలశరీరమును నిర్మింపుచున్నది. మనోపరివర్తనముతోడ శరీరమందు మార్పు జరిగితిరును. మనస్సు శుద్ధమును, ముక్తమునై నయెడల, శరీరముగూడ శుద్ధము, ముక్తము అగును. మానసికా శుద్ధతవలననే, రోగములు మృత్యువు మొదలగు భీషణ ద్వంద్వముల ననుభవింపుచుండుము. సాధనవలన మనస్సు, పూర్వసంస్కారవిముక్తమైనయెడల, మాయా బంధములు తొలగిపోవును. అప్పుడు జన్మజన్మాంతరముల కర్మభోగము తీవ్రవేగమున శరీరముపై బడును. సాధకుడు బుద్ధిపూర్వకముగ పూర్వజన్మాజ్ఞాత కర్మఫలమును శరీరముతోడ భోగించును. వ్యాధి, దాదిద్ర్యము దైవికము, భౌతికము, మొదలగువానిని శరీరము భోగింపుచుండును. మరియు మృత్యువు సంభవించును. ఇందుకొరకు సాధకుని మన స్పృహమాత్రమైనను విచలితము గాదు. మరణానంతరము నూతన శరీరమును దాల్చును. మనో యశుద్ధత మూర్తిభవించి శరీరముమీద బడినప్పుడు, సాధకుఁ డాయశుద్ధతను అన్న, మయకోశమునుండి పారదరుముకొన గలడు. దీనిని కాయశుద్ధి, కాయసిద్ధి యని యందురు. ఇది హఠయోగ, రాజయోగముల ప్రణాళిక. కాని మనము

అత్మసమర్పణయోగమును గూర్చి విచారింపుచున్నాము. అత్మసమర్పణయోగప్రణాళిక సరళము, సహజము, సిద్ధిప్రదము. మనస్సును విశుద్ధముగ మొనర్చుకొన గలిగినయెడల శరీర మారోగ్యమునను, సౌందర్యము నను పరిపూర్ణ మగును. మనస్సు, పాపవిముక్తమును, స్వాధీనము నైనచో శరీర మసాధారణశక్తి సమన్వితమగును. అంతఃకరణముయొక్క యార్థ్యగతి తోడ శరీరోన్నతిగూడ గలుగుచుండును. ఇది స్వాభావికము, ప్రకృతి నియమము.

అంతఃకరణమును విశుద్ధమొనర్చుకొనునప్పుడు, శరీరమును నత్యంతముగ బాధింపవలదు. మనస్సు విశుద్ధము గానియెడల శరీరదోషములు దొలంగవు. శరీరయంత్రమును ప్రకృతికి సమర్పించి, యాధ్యాత్మిక యోగము నవలంబింపవలయును. శరీరముతోడ నాకే విధమగు సంబంధము లేదని యెల్లప్పుడును స్మరింపుచుండవలయును. మరియు భగవచ్ఛక్తి కీ శరీరము యంత్రమని భావింపవలయును. సాధకులయొద్దనేకులీ యవస్థయందు శరీరచింతనమున మునిగి ఆత్మతత్వ విస్మృతు లగుదురు. కాని యట్లొనర్చుట యుచితము గాదు. “భగవానునకు శరీర మర్పించియున్నాను.

కావున నీ విషయమున నాకెట్టి బాధ్యతయు లేదు. " అను భావమున నిశ్చింతగ నుండవలయును. ఎట్టివ్యాధి వలన పీడింపబడుచున్నను, భయమొందజనదు. వ్యాధి శరీరాశుద్ధతయని యెరుంగవలయును. శరీరాశుద్ధత దొలంగినంతనే శుద్ధిగలుగును. కాని యనేక కుసంస్కార పూర్ణమగు జీర్ణ శరీరమును భగవానుఁడు కార్యోపయోగిగ నెనర్పవలయుననిన మిక్కిలి పరివర్తన మావశ్యకము. నాడీయంత్రము, మస్తిష్కకోశము, మూత్రకోశము, మొదలగునవి పూర్తిగ మార్పు జెందవలయును. ఈపరివర్తన ముకొరకు పలువిధకష్టముల ననుభవింపవలయును. రోగమువలన బాధపడువాడు మందు బుచ్చుకొనవచ్చును. కాని యా యశాషధము నిర్దోషముగ నుండవలయును. వ్యాధినుండి విముక్తి నొందుటకు శరీరమును తీవ్రబాధలకు లోనుగానీయ జనదు. " You cannot care more for yourself than God cares for you " భగవానుఁడు నీ మేలుకొరకు బ్రయత్నించినటుల, నీ వెప్పుడును నీ మేలుకొరకు బ్రయత్నింపజాలవు. నీప్రయత్న మెప్పుడును నిన్ను తప్పుదోవను నడిపింపుచుండును. కావున భగవానునిమీద విశ్వాసమును గోల్పోవలదు. భగవానుఁడే నిన్ను శుభప్రదమగు మార్గమున నడిపి-

చును. ఇట్టి విశ్వాసము లేనివాని యోగసాధన ఆడంబరమని యెరుంగనగును.

శరీరముయొక్క గుణదోషముల నెరుంగవలయుననిన, హఠయోగమందలి శరీరతత్వమును చదువవలయును. శరీరాశుద్ధతవలన జర గలుగును. శీతోష్ణములవలన సుఖదుఃఖజ్ఞానము సంభవించును. మలమూత్రముల యావేగమున కధీను డగును. పద్మపత్రములయం దసంఖ్య యీనె లుండును. అటులనే మనశరీరమం దనేక స్థూలసూక్ష్మనాడు లున్నవి. అందు ఇడ, పింగళ, మొదలగు పదునాలుగు నాడులు ముఖ్యమైనవి. ప్రాణము, అపానము, మొదలగు దశవిధ వాయువు లీనాడీసమూహమందు నిరంతరము సంచరించుచు బాహ్యవయవము లను నడిపింపుచుండును. వాయు వొక్కటియే యైనను శరీరమందలి భిన్న భిన్న కార్యముల ననుసరించి వేరగుచుండును. హఠయోగమువలన వాయు కార్యము లన్నియు నొక్క ప్రాణవాయువువలన నిర్వహింపబడుచు ప్రాణేచ్ఛ ననుసరించి శరీరయంత్రమును నడిపించుట యతిసహజ మగును. అప్పుడు శరీరశుద్ధి, సిద్ధి సంభవమగును. సాధకుడు దలంచినయెడల సమస్తవ్యాధుల

నుండియు, తనను దాను రక్షించుకొనవచ్చును. శీతోష్ణాది ద్వంద్వభోగము లనుభవింపవలసిన యావశ్యకత యుండదు. మలమూత్రవిసర్జన ముండదు. కేవలము వాయుభక్షకులై దీర్ఘకాలము జీవింపవచ్చును. ఇచ్చామాత్రమున శరీరమును పర్వతప్రమాణముగ నొనర్చుకొన వచ్చును. తిరిగి దానిని సూదిబెజ్జమందు దూరునంత సూక్ష్మముగ జేసికొనవచ్చును. శరీరము లోహతుల్యమగును. మరియు దూదినిబోలి యాకాశమునందు సంచరింపగలుగును. వీనినే యశిమాద్యష్టసిద్ధు లందురు. కలియుగమందీ సిద్ధుల సంపాదించుట మిక్కిలి కఠినము. కాని యివి గలుగుట యసంభవమని దలంపజనదు.

ఆత్మసమర్పణయోగమునకును, హతయోగమునకును సంబంధములేదు. మున్నుండు అంతఃకరణమును పరిశుద్ధ మొనర్చుకొనవలయును. పాశ్చాత్యులఁబోలి శరీరస్వచ్ఛందతమాత్రము, మానసికోన్నతికి కారణమని మన మంగీకరింపము. శరీరము నాశ్రయించి మనస్సున్నదను భ్రమనుండి మనము దప్పించుకొనవలయును. మనము విశుద్ధమగు మనస్సుతోడ దేవశరీరమును నిర్మించు కొనుటను వాంఛింపుచుండుము. మనస్సు శరీరమున నడిపింపుచుండును. శరీరముయొక్క మార్పు మనస్సు

వలననే గలుగుచున్నది. మృత్యువుగూడ యోగి యచ్చ
మీద నాధారపడియుండును. దానిని యిచ్చామృత్యు
వందురు. ఇందువలన సాధకుని సమస్త శక్తిసాధనలు,
అంతఃకరణముమీద నాధారపడవలయును. అంతఃకరణ
ముయొక్క పూర్ణవికాసముమీద బహిర్జగత్తుయొక్క
యున్నతి యున్నది.

వర్తమానయుగమందు మానవుడు బుద్ధిజీవియై
యున్నాడు. చిత్తము, మనస్సు, ప్రాణము, శరీర మనునవి
బుద్ధ్యధీనమందున్నవి. బుద్ధివలననే వీనికున్నతి, యవనతి
గలుగుచున్నది. కావున మనము బుద్ధి ననుసరించి
నూతన యోగమును ప్రచార మొనర్పవలయును. బుద్ధి
యొక్క స్వభావసిద్ధమగు నిమ్నగతిని రుద్ధమొనర్చి కాళీ
శక్తిని దెలిసికొనుటకుగాను, సమగ్ర శక్తిని యేకోన్ముఖ
మొనర్పవలయును. అప్పుడు కాళీశక్తి యనుగ్రహము
వలన బుద్ధినావరించియుండు తీవ్రోజ్వలమగు ఆవరణను
విముక్తమొనర్చుకొని యందు జ్ఞానరస్మిని విస్తరింపజేయ
బ్రయత్నింపవలయును. ఆ జ్ఞానజ్యోతియందు నేనెవ్వడ
ననువిషయమును నెరుంగవలయును. మానవుడు తాను
కాళీదేవి యుత్రమని భావించునప్పుడు, సిద్ధ్యసిద్ధు లను
వానిని కాలగర్భమందు బడవైచి ముక్తపురుషులవోలి

“ నేను ముక్తుడను, శుద్ధుడను, సిద్ధుడను ” అని పల్కుచుండును.

భ గ వ లీ ల .

—:0:—

యోగసాధనవలన ముక్తి కలుగును. కాని నే నిప్పుడు ప్రచారమొనర్చు యోగసాధన, ఆత్మముక్తికి సంబంధించినది కాదు. ఈ సాధన మానవకోటియొక్క ముక్తికి సంబంధించి యున్నది. మానవుడు నిరవచ్ఛిన్నా నందమును బొందుటకు సాధనచేయుచుండును. దానిని యుత్తమసాధనయని యాగీకరింపక తీరదు. కాని యా యానందము వ్యక్తిగతజీవనమునకు మాత్రమే, సంబంధించియుండరాదు. మానవజాతి కళ్యాణమునకు సంబంధించియుండవలయును. పృథ్వీయందు స్వర్గరాజ్యమును స్థాపించుటయే, మన తపోసాధనయొక్క ముఖ్యద్దేశము. మానవు లెల్లరు నచ్చిదానందముల ననుభవింపు చుండుటయే, మన సంకల్పము. అందువలన మనము వ్యక్తిగత మోక్షముకొరకు బ్రయత్నించుటలేదు. ఏల యన, ఆత్మ నిత్యము. బంధనములు క్షణికములు, మాయాకల్పితములు. భగవదీచ్ఛానుసారము మన మీజగద్రంగమునందు పలువిధముల నభినయింపుచున్నాము. కాని భగవదీచ్ఛాన్యతీతముగ మనయం దెవడును, నీయభినయమును వీడజాలడు. చిత్రవిచిత్రవసనముల ధరించిన

మాత్రమున మన మాత్మవిస్మృతుల మగుదుమా? మన మొకప్పుడు పుణ్యకార్యము లొనర్పచుందుము. మరి యొకప్పుడు పాపకార్యములను జేయుచుందుము. ఒకప్పుడు సంతసమున మైమరచు చుందుము. మరియొకప్పుడు దుఃఖమువలన నాక్రమింపబడు చుందుము. వేరొకప్పుడు క్రోధోన్మత్తుల మగుచుందుము. కాని మనల భగవాను డేయంకమందు ఏభూమికగ నియమించిన, దాని నావిధముగ నభినయింపుచుందుము. భగవాను డొక్కఁడు. కాని యనంతయుగములనుండి యనంతవిధము లగు నాట్యలీలల బ్రకటింపుచున్నాడు. కాని యందు దుఃఖము, అభిమానము, రోత మొదలగునవి యనుమాత్రమైనను లేవు. ఏలయన అది భగవద్గీత. మనకు భగవాను డేవేష మొసంగిన, దానిని పరమానందమున ధరింపవలయును. భగవానుని యానందముకొరకు మనము సృజింపబడి యున్నాము. జ్ఞాను లీరహస్యము నుపలబ్ధిమొంది పరాత్పరుని చేతియందలి కీలుబొమ్మలై సృత్యమొనర్పచున్నారు. భగవద్దీప్తయే జ్ఞానులయిచ్ఛయగుచుండును. భగవాను డద్వితీయుఁడు. కావున నాయనకు ప్రతిద్వంద్విగ నిలచు వాడెవడు ?

జగత్తునందు ధర్మవిప్లవము గలిగినప్పుడు, మాన

వులు పలువిధబాధలయందు దగుల్కొని యార్తనా
దము లొనర్చెదరు. భగవానుని శరణుజొచ్చెదరు.
అప్పుడు భగవాను డొకస్థలమందు కొంతమందినిగాని,
బహుసంఖ్యాకులనుగాని, నియమించును. వారు
జంఘామారుత తుల్యమగు మహాోపద్రవమునుండి
విశ్వముయొక్క జ్ఞానమును సంరక్షింతురు. ఈ చతు
ర్యగములనుండి భగవానునకు ప్రేయమైన దేశము
ఆర్యావర్తమని దేలుచున్నది. భగవానుడు రాజసిక
తామసిక ప్రభావములతోడ జగత్తును గప్పి ద్వంద్వ
ముల సృష్టించును. అహంకార మను తీవ్రహుతాశ
నుని ప్రజ్వలింపజేయును. కుక్షింభరత్వమును పెంపొం
దించును. హింస, ద్వేషము, కలహములతోగూడిన
విచిత్రాభినయమును బ్రారంభించును. అప్పుడు పృథ్వి
యజ్ఞానాంధకారమున నిమగ్నమగును. జీవులయందు
పరశ్రీకాతరతయు స్వార్థపరత్వమును దుర్బలత్వము
మొదలగునవి విజృంభించును. ఆర్యావర్తముయొక్క
వీర్యము జ్ఞానము తేజము మొదలగునవి హాస్వము ల
గును. భారతీయులు యధఃపతితు లగుదురు. అందువలన
జగత్తునందలి ప్రచండలీలల కంతరాయమును గలిగింప
జాలరు. భగవానుని యధతమలీలలను నెఱుగొనలేరు.

తిరిగి భగవానుడు తన విశుద్ధ విష్ణుశక్తి జ్యోతిని వెలుంగ జేయును. నికృష్టవృత్తిలీల నుపసంహరించి నారాయణ రూపమున జగత్తునందు విరాజిల్లుచు, జ్ఞానప్రేమశక్తుల తోడ పృథ్విని పరిపూర్ణ మొనర్చును. ఈలీలకు ముందు భారతవర్షమందు స్థాపించియుండు జ్ఞానానందప్రేమలను వికసింపజేయును. అప్పుడు భారతవర్ష మాచార్యపీఠ మధిష్ఠించి మానవకోటికి జ్ఞానదీక్ష నొసంగును. మరియు వారిని భగవానుని దివ్యలీలల కథికారులుగ నొనర్చును.

భగవదాజ్ఞవలన భారతవర్ష మింతకాలము నుండియు, నిద్రింపుచున్నది. భారతవర్షమందలి యోగులు, ఋషులు, మొదలగువారు జగత్తుయొక్క సమస్త జ్ఞానమును తమయం దిమిడ్చుకొని యాత్మానందమున మునింగియున్నారు. మరియు నిధర్మవిప్లవమందు కొంత ముది భక్తులతోడ గిరిశృంగములయందునను, నిబిడా రణ్యములయందునను, పరమానందమున కాలము గడుపుచున్నారు. కాని నేప వారు భగవదాదేశము వలన జగత్తునందు జ్ఞానమును వ్యాపింపజేయుటకు ప్రయత్నింపుచున్నారు. అందువలననే మృతప్రాయమగు భారతవర్షము నేడు మేల్కొనినది. అసహాయులును, బలహీనులును నగు భారతీయులు, క్షీణకంఠముల

తోడను, రిక్తహస్తములతోడను, జగస్సంగశముకొరకు
 జయజయనినాదము లొనర్చుచున్నారు. ఇంతవరకును
 అహంకారోద్దీప్తులగు పలువిధజాతులవారు, భారత
 వాణిని, దీనులప్రలాపములని దలంచుచుండిరి. కాని
 కొలదివత్సరములనుండి, మానవకోటి, విస్మయనేత్ర
 ములతోడ భారతవర్షమువంక జూచుచు, మాతృవాణిని
 విన బ్రయత్నింపుచున్నది. ఆర్యావర్తముయొక్క
 జాగరితము మిథ్యగాదు; స్వప్నముగాదు; యదార్థము.
 ఇది యతి తీవ్రవేగమున నడచుచున్నది.

ఆర్యావర్తము తనకు కావలసినవానిని తపోబల
 మువలన సృష్టించుకొనును. భారతవర్షమునకు సహా
 యము భగవానుడు. మనదేశమందలి యక్షయసంపద
 జడవాదుల కర్థముగాదు. భగవదాదేశమువలన, ఆర్యా
 వర్తము భూమండలమునకు జ్ఞానదాన మొసంగును.
 పృథ్వీసింహాసనమునందు జనకుడు, ధర్మరాజు,
 మొదలగు రాజులమించిన రాజు లధిష్ఠించి మానవజాతిని
 శాసించెదరు. జగత్తునందు తిరిగి స్వర్గరాజ్యము స్థాపింప
 బడును. అందువలన భారతవర్షముయొక్క సాధన,
 ఒక్కదేశమునకు సంబంధించినదికాదు. మరియు
 నొక్కజాతికి మాత్రమే యేర్పడినదికాదు. మానవ

జాతి కల్యాణము కొరకు భారతవర్షమందు సాధన బ్రా-
రంభింపబడినది.

౨

భగవదిచ్చ లేనిది జగత్తునం దేకార్యమును జరు-
గదు. మంచిచెడుగులయందు భగవదిచ్చ యిమిడియు
న్నది. ఆయిచ్చవలననే మానవులు మౌమకాలమునందు
కడుపుమంట నాపుకొనజాలక మానవులను భక్షించు
టకు బ్రయత్నింపుచుందురు. జలప్రవాహములు, భూ-
కంపములు, భయంకరరోగములు, విప్లవములు, ఘోర
యుద్ధములు, మొదలగువానివలన మానవులు కోట్ల
కొలదిగ నశింపుచుందురు. మరియు భగవానుని యిచ్చ
వలన మానవులు శాంతచిత్తులనై బ్రవర్తింపుచుందురు.
భూదేవి విపులసస్యప్రదాయినియై మానవులనుధనైశ్వర్య-
పూర్ణులుగ నొనర్చును. ప్రీతి, స్నేహము, దయ మొద-
లగు సుగుణములతోడ మానవులు పరస్పర సానుభూ-
తిని గలిగియుందురు. ఇది యంతయు భగవద్గీత కాదా ?
భగవానుడు లీలామయుడు.

భగవద్గీతకొర కనంతకోటి బ్రహ్మాండములు
సృష్టింపబడి యనిర్వచనీయసౌందర్యమున నలరారుచు
న్నవి. ఒక్కదినమున గణనాతీతములగు గ్రహములు,

ఉపగ్రహములు, నక్షత్రములు, స్వర్గమర్త్యపాతాళలో
కములు మొదలగునవన్నియు నెచ్చటనో దాగుకొనును.
అప్పుడు సగుణబ్రహ్మము నిర్గుణబ్రహ్మమగును. ప్రకాశ
బ్రహ్మము, ఆపకాశమును, ఆరూపబ్రహ్మమునగును.
అప్పుడు సమస్త బ్రహ్మాండముల పరిణామము, అవ్యక్త
ము. దానిని వెల్లడించుటకు భాషచాలదు. భగవద్గీత
యనంతము. దాని కాదిలేదు. అది యనాదికాలము
నుండి చక్రమునుబోలి తిరుగుచున్నది. లీలయొక్క
గుణము, వికాసముల తారతమ్యము ననుసరించి, మాన
వుడు దానిని సత్య- తేత- ద్వాపర- కలియుగములని
నాలుగు భాగములుగ విభజించి యున్నాడు. అనంత
కాలమునుండి యొక్క క్రమమున భగవద్గీత మానవమం
డలియందు జరుగుచున్నది. సత్యయుగము గడచిన
పిమ్మట వరుసగ త్రేతాయుగమును, ద్వాపరమును, కలి
యుగమును వచ్చుచున్నవి. తిరిగి కలియుగము తద్వాత
వరుసగ సత్య త్రేత ద్వాపరయుగములు వచ్చుచున్నవి.
అందువలన సాధనకు ముఖ్యయుగము కలియుగము. ఏల
యన భవిష్యత్స్వర్గరాజ్యము కొరకు, భగవానుడు
మానవులను కలియుగమందు సంసిద్ధము చేయుచున్నాడు.
చతుర్యుగములలో ప్రథమమును, ప్రథానము సగు నది.

సత్యయుగము. ఆయుగమందు దేవజాతి మేల్కొనును. పృథ్వీయందు ధర్మము చతుష్పాదముల నడచుచుండును. వసుంధర ప్రచుర సస్యశాలినియై మానవులను బలవంతులుగను, స్వాస్థ్యయుతులుగను నొనర్చును.

బ్రాహ్మణులు వేదవిదులగుదురు. క్షత్రియులు యాగరతులై యుందురు. వైశ్యులు విష్ణుపూజా దురంధకులై క్రయ విక్రయము లొనర్చుచుందురు. శూద్రులు ద్విజసేవారతులై ప్రవర్తిల్లుదురు. అందువలన వర్ణాశ్రమ ధర్మము లాయుగమందు పూర్ణముగ నడచుచుండును. దొంగతనములు, దోపిష్ఠి, పంచన మొదలగు హీన వృత్తులు కలయందైనను గానరావు. మానవులు వ్యాధి రహితులై సులక్షణారోగ్యము గలిగి, పూర్ణపుణ్యమున మహాదైక్యముతోడ, దేవజీవనము నుపభోగింపుచుండురు. భగవానుని పూర్ణానంద మీయుగముననే మానవజీవిత మందు సంపూర్ణముగ విలసిల్లును. ఆయుగమందు మానవుడు ప్రయత్నపూర్వకముగ దేనిని చేయవలసిన పని యుండదు. స్వభావశక్తి నిరంతరము మానవుని సత్య భావాపన్నునిగ నొనర్చును. కాని యిదియును, కాలము అవస్థావిశేషము ననుసరించి యుండుటవలన, ఆ కాలము పూర్తియైనంతనే ఆనందలీల క్షీణించుటకు బ్రారంభించు

ను. మానవప్రయత్నము వృద్ధియైనకొలదిని ప్రకృతి
 చుత్వంతతీవ్రముగ నిమ్నాభిముఖమగును. అందువలన
 ధర్మముయొక్క యొకపాదము లోపించును. దానిని
 త్రేతాయుగమందురు. స్వభావము మారినప్పుడు మాన
 వుడు సహజముగ లభించిన యధికారమును వీడుట కంగీ
 కరిపడు. అహంకారోన్మత్తుడగు మానవుడు భగవ
 ద్విచ్ఛాక్రమమును గ్రహించుట కసమర్థుడగును. అందు
 వలన పడిపోవుచుండు దానిని సారక్షించుట కధికతర
 ప్రయాసను బొందుచుండును. ద్వాపరయుగమందు
 మానవులు బుద్ధివృత్తుల సహాయమున పలువిధములగు
 నైతిక, నామాజిక, శాసనములతోడ మానవమండలి
 యందు దేవయుగమును పట్టియొంచుటకు బ్రయత్నిం
 తురు. కాని స్వభావశక్తి సత్యయుగప్రభావమును
 చాలవరకు వినాశమొనర్చును. ధరాతలమందు మాన
 వులు అర్థపుణ్యమును గైకొని సుఖదుఃఖములు, పాప
 పుణ్యములతోడ జీవనచూత్రాను గడుపుచుండురు. కలి
 యుగమందు సమస్తము విలువ మగును. అత్యల్పముగ
 చుండు పుణ్యము, పాపప్రాబల్యమువలన నస్పష్టమగును.
 కాని కలియుగము సూర్యార్ణముగ చెడుయుగము కాదని
 యిదివరకు జెప్పియున్నాను. ఏలయన భవిష్యద్వ్యు

మును మహత్తరమును పూర్ణముగ నెనర్చుట కీయి
మందే యనుష్ఠానము జరుగును.

ఇప్పటికి కలియుగమం దయిదువేల వత్సరములు
గడచినవి. ఈకాలమున భారతీయుల పురాతనైశ్వర్య
ము, జ్ఞానము, సభ్యత మొదలగునవన్నియు ధ్వంస
మైనవి. వేదములు, ఉపనిషత్తులు, మొదలగు ప్రాచీన
ధర్మ గ్రంథములయందలి కొలదివిషయములు మాత్రము
నిలచియున్నవి. కాని నేడు నూతనయుగము బ్రారంభ
మైనది. భారతవర్ష మూర్ఖత్వగతి నొందుచున్నది. విపద
సంకులమగు అంధకారము తొలంగుచున్నది. పూర్వ
గగనమందరుణకాంతలు నేత్రీవర్షం బొనర్చుచున్నవి.
ప్రకృతిమందిరమందు విశ్వేశ్వరునకు మంగళహారతి
యొసంగుటకు సన్నాహములు జరుగుచున్నవి. నూతన
యుగము నుద్బోధించు ధర్మము, సీతి, విద్య, జ్ఞానము
మొదలగునవి యనంతభావములతోగూడి సుస్వరమున
మానవజాతియందు ప్రతిధ్వనింపుచున్నవి. కాని యింత
వర కెవ్వరును సత్యమును సందర్శింపలేదు. మున్ముగ్ధు
భారతవర్ష మీసత్యమును గాంచి కృతార్థతనొందును.
జగత్తునందు ప్రకటితమగు భవిష్యద్యుగమునందలి ధర్మ
ము, సత్యము, విశ్వము, మొదలగు వానియందు భగ

వానుడవతరింప బోవుచున్నాడు. కాని వర్తమాన మాన
 వచరిత్రయు దొకింత మార్పుగలిగిన మాత్రమున నది
 సంభవముగాదు. ఆధునిక మానవజాతియందు ఆవశ్య
 కమగు ప్రాణాళిక నేర్పరచుటకు వీలులేదు. కావున
 మానవుడు సంపూర్ణముగ నూతనరూపమును దాల్చువల
 యును. పురాతన సంస్కారములవలన నీకార్యము నెర
 వేరదు. మానవుని బహిర్జీవనము దొకింత మార్పు గలి
 గినను, లేక కార్యపరంపరధారను స్వల్పముగ మార్పు
 జేందించినను ప్రయోజనములేదు. పునర్నిర్మాణము
 లోపలనుండి బ్రాహ్మణము గావలయును. కావున మాన
 వుని యంతఃకరణము సంపూర్ణముగ నూతన రూపమును
 దాల్చువలయును. మనోప్రాణచిత్తములు పరివర్తనము
 నొందవలయును. వీలయిన మానవుని స్వభావమును,
 జగత్తునందలి సమస్త వస్తు నిచయస్వభావమును అనైక్య
 పూర్ణమై యున్నవి. ప్రతిదానియందుండు సమత్వ
 స్వరము నే డపస్వరమైనది. ఈస్వభావమును మార్పు
 † మొందించుకొనవలయుననిన యోగము నాశ్రయింపవల
 యును. కాని రాజకీయ, సాంఘిక, పరివర్తనములవలన
 గాని, లేక యేదియో యొక ఆదర్శమునవలన గాని, దర్శన
 సాహిత్యములవలనగాని, పూర్తియగు మాపు గలుగు

టకు వీలులేదు. యోగసాధనవలన భగవానుని యుప
 లబ్ధి నొందవలయును. మనజీవితమును భగవద్బాధవము.
 తోడ పునర్నిర్మాణ మొనర్చుకొనవలయును. మనయం
 దును, మానవమండలియందును, విశ్వాభ్యంతరమందును
 పరాత్పరుని సందర్శింపజాలనియెడల నీకార్యము నెరవేర
 దు. పూర్ణయోగమువలన నిది సంభవమగును. నేడు
 భారతవర్షము సమస్తైశ్వర్యముల నుండి వంచింపబడినను,
 యోగసాధనను మాత్ర మతిగుప్తముగ హృదయమందు
 దాచుకొని యున్నది. కావున పూర్ణయోగసిద్ధిని బడసి
 భారతవర్షమందు నూతనయుగమును బ్రతిష్ఠింపవలయు
 ను. ఎదోయొక కార్యనిర్వహణకుగాను యోగాభ్యాస
 మొనర్చుటవలన బ్రయోజనములేదు. యోగమువలన
 ముక్తియు, ఆనందమును గలుగును. కాని మానవుని
 యందు భగవానుని స్థాపించుకొనుటయే, యోగము
 యొక్క ప్రధానోద్దేశ్యము. అట్లొనర్చిన యెడల పార్థివ
 జీవనమందే దేవలీల పరిపూర్ణమగును. కావున మనమీ
 మహాసంకల్పముతోడ యోగపథమం ద్రగేసరులము
 గావలయును.

భగవానుని పాదపద్మము లాశ్రయించువాడు “ భగవానుడువేరు పృథ్వీవేరు ” అని దలంచుచుండు సంతవరకును, పృథ్వీయందలి సమస్త బంధనములను వీడక తప్పదు. భగవానుడు సత్యమును నిత్యపదార్థమనియు, జగత్తు మిథ్యయు, మాయయు నని నమ్మువార లనేకులు గలరు. వారు ధర్మసాధనకు గడంగుదురు. త్యాగమంత్ర దీక్షితులగుదురు. కాని ప్రయోజనంబేమి? జగత్సం పర్కశూన్యులగుదురు. జగదైశ్వర్యమును మూత్రీపురీషతుల్యముగ భావించుదురు. మరియు వీనినెల్లను బరిత్యజించి జగదాతీతావస్థను బొంద బ్రయత్నించుదురు. కాని నేనిప్పుడు చెప్పనది జగద్విధ్యాతత్వముగాదు. జగత్తుసత్యమనియు, బ్రహ్మసత్యమనియు జెప్పుచున్నాను. మరియు నీరెండును ఏకమును అభేదముననియు నెరుంగవలయును.

కావున మనము జగత్తును, జగత్తునందలి సమస్త వికాసమును, సత్యదృష్టితోడ చూడవలయును. శరీరము మొదలు ఆత్మవరకుండు సమస్తమును, జగదీశ్వరుని యైశ్వర్యమును జ్ఞానమున, సచ్చిదానందములయందున్న తత్తులము గావలయును. ఏలయన మనలక్ష్యము, సమాధి జ్ఞానమును, జగత్తునందు కర్మ పరమైనర్చుటయేగదా?

మనమీయద్యేశ్యమున జీవితమందలి ప్రత్యక్ష
పును నూతనభావమున నిర్మించుకొన వలయును. పురా
తన బునాదులను మూలమట్టముదనుక బెకలించి ఆస్థాన
మందు తిరిగి గోడనుగట్టి సాధమును నిర్మింపవలయును.
మనము దేవజీవనమువలనను, దేవచరిత్రతోడను, భవి
ష్యత్కాలమందు స్వర్గరాజ్యమును స్థాపించవలయును.
ఇందుకొరకు యోగసాధనకు గడంగుదుము. దేవలీల
చరితార్థమగుటకు మనమిప్పు డుద్యోగపర్వమందున్నా
ము. ఈమహాపర్వము నాధార మొనర్చుకొని మనజీవి
తము నెట్లు నిర్మించుకొనిన భగవద్గీత సిద్ధించు ననువిష
యమునుగూర్చి చర్చింతును.

జీవితమును నూతనభావమున నిర్మించుకొనుటకు
హతయోగ, రాజయోగములు కొంతవరకును సహకా
రులు. కాని వర్తమానావస్థయందు దీని యతంగ కార్యకారు
లుగావు. త్రిమూర్తియోగముగూడ సంపూర్ణముగ మన
యద్యేశ్యమును సఫలీకృత మొనర్పజాలదు. కావున వీని
కంటె నున్నతమును సరళమునగు యోగపద్ధతి నవలం
బింపవలయును. దానిని యాధ్యాత్మిక యోగమందురు.
ఆధ్యాత్మిక యోగపద్ధమున నిర్గమింప దలచినయెడల
మున్నందు దృఢవిశ్వాసమును నార్జించుకొనవలయును.

కాని కేవలము విశ్వాసము మాత్రమే చాలదు. జగత్తునందు మనము వినుచు చూచుచుండు ఘటనలును, మానవులు, పశుపక్షులు, యక్షరాక్షసులు, ప్రేతపిశాచములు మొదలగునవన్నియు భగవానుడనియు, భగవానుని విచిత్రవికాసములనియు, బుద్ధితోడ ధృఢధారణను జేయవలయును. మన కార్యములు ఆచారవ్యవహారములు స్వభావము మొదలగునవన్నియు, ఆజ్ఞానమున కనుగతములుగ నెనర్చుకొనవలయును. జగత్తునందు పరబ్రహ్మవ్యతీతమగు మరియొక పదార్థమున్నదని భ్రమ ప్రమాదముననైనను దలంపరాదు. పరాత్పరుని పదపంకజములయందు సంపూర్ణముగ నాత్మసమర్పణమును జేయవలయును. భగవానుడు, పురుషుడు- ప్రకృతిగను; అనంతము- సాంతముగను; ఏకము-బహుగను బ్రకాశింపుచున్నాడు. మరియు సనాతన సత్తాతోడ స్వర్గమర్త్యరసాతలములను సృష్టించి, యందు పర్వతము మొదలు పరమాణువువరకును నిండి నిబిడికృతుడై యున్నాడు. మానవులయందునను, పశుపక్షి కీటకాదులయందునను, త్రిజగత్తులయందునను, సమభావమున సంపూర్ణముగ విరాజిల్లుచున్నాడు.

ఆత్మార్పణము అనాహత నాదమునుబోలి యవి

చ్చన్నముగ నుండవలయును. జ్ఞానసూత్ర మెప్పుడును తెగకూడదు. జీవితమందలి సకలౌవస్థల యందును, సమస్త ఘటనలయందును, సకలకార్యముల యందును భగవానుని యస్తిత్వముగలదను ధారణ ధృఢము గావలయును. మనము నిరంతరము ఈశ్వరజ్ఞాన మందు మెలంగు చుండవలయును. నిమేష కాలమైనను స్వతంత్రమును మనస్సునకు రాసీయజనదు. “నాదియనునది యేమున్నది. సమస్తము భగవానునిది,, యను ధృఢవిశ్వాస ముండవలయును. భగవానుని కొరకు మనము జీవింప వలయును. మన కోరికలు, అభిప్రాయములు, ఆదర్శములు, మంచిచెడుగులు మొదలగు వానిని ఈశ్వరజ్ఞానమున కనుగతముగ నెనర్ప వలయును. హృదయమందలి యాశలు, ఆకాంక్షలును, బుద్ధియందలి యసంపూర్ణత, ఆశుద్ధత మొదలగు వికారములను, పారదరుమ వలయును. జగత్తునకు నే నభిన్నుడనను విషయమును ధారణచేయ వలయును. అనంతకోటి బ్రహ్మాండములయందు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు విరాజిల్లుచున్నాడు. సమస్తమును పరబ్రహ్మము యొక్క వికాసము. ఆతడేవిశ్వ పటమందు, జ్ఞానశక్తి ప్రేమలతోడ సనంతలీలలను ప్రకటింపుచున్నాడు. భేదజ్ఞానమునుండి

విడివడి విశ్వశిల్పిపాదపద్మములయందు సమస్తమర్పించి నిశ్చింతగ నుండినయెడల పరమానందానుభవము గలుగును. అహంకారము యోగమార్గమునకు ప్రబలవిరోధి. అహంకారము నాశనమైనయెడల మనజీవనకుంజమందు భగవద్గీత వికసించును. అనగా మనజీవితమందు పూర్ణజ్ఞానము, ప్రేమయు, ఆనందమును, శాంతమును, పొంగిపొరలుచుండును. దానిని దేవజీవనమందురు. జీవితమప్పుడు భగవద్గీతకు యంత్రమగును.

ఆత్మార్పణము నొనర్చినవాని జీవితమందలి యంధప్రయత్నములు కట్టుపడును. అత్యంతస్వేచ్ఛతోగూడిన కర్మప్రేరణ రుద్ధమగును. డ్రైవరు స్వాధీనమందు ఇంజను నుండునటుల జీవితయంత్రమునకు భగవానుడు ప్రభువగును. మనకు మారుగ భగవానుడే సాధకుడగును. జీవితమందలి సమస్త కళంకములు దొలగించి భగవానుడే సిద్ధుడగును. భగవచ్ఛక్తి శుద్ధివిధాన మొనర్చును. మన మవలంబించు కృత్రిమయోగ క్రియ లన్ని సమయముల యందును ఫలప్రదములు గాకపోవచ్చును. కాని భగవదాదేశమువలన సర్వాంతర్యామిని యగు కాళీశక్తి మేల్కొని మనజీవితమును శుద్ధిజేసి దానిని లీలాకుంజముగ నొనర్చును. మన కల్పానిక సాధన జీవితమందలి

చిరతమసావృతమగు కోణములయం దెచ్చట శతృవు
దాగియున్నను వాని ననుసంధానము చేయగలుగును.
కాని ప్రకృతియొక్క యంతర్భేద్యమగు దృష్టినుండి
మాత్రము దప్పించు కొనజాలదు. అందువలన రాజ
యోగము, ప్రాణాయామము, ధ్యానధారణలు, భక్తి
త్యాగము మొదలగునవి, ఆధ్యాత్మిక యోగమునకు
తుల్యములుగావు. అవి యసంపూర్ణములు. రాజయోగ
ము మొదలగునవి మానవునిశక్తి ననుసరించి యుండు
ను. అందువలన వానివలన గలుగు ఫలమున కొక
హద్దుగలదు. ఆధ్యాత్మికయోగ పరిణామము స్వతంత్ర
ము. ఏలయన భగవదిచ్చానుసార మదినెరవేరుచుం
డును. జగత్కళ్యాణము కొరకు భగవానుడు మానవుని
యున్నతి నొందింపుచుండును. ఆయున్నతి, పరిణామము,
భగవదిచ్చపై యాధారపడియున్నది.

(౪)

ప్రభాతమందు సూర్య భగవాను డఖండ మండ
లాకారమున నుదయించి, క్రమముగ దశసహస్రకోటి
కిరణముల విస్తరింపజేసి దేదీప్యమానముగ వెలుంగుచు,
పశ్చిమాది యందంతమించుట భగవద్విలాసముగాదా?
శిశిరసిక్తపుష్ప రాజి మలయ మారుత తాడనమువలన

నెండొంటిని శాగలించుకొనుచు, నుగంధమును వెద జల్లుచుండుట భగవద్వైభవము గాదా? మానవుని హర్షవిషాదములు క్రోధభయములు భగవద్గీతలు గావా? జగత్తు నందలి దృశ్యాదృశ్య పదార్థములన్నియు, భగవత్కీడు కేర్పడిన యుపాధులు. లీలాతత్వ ముపలభి నెండ వలయునని, మున్ముదు సాధకుడాత్మసమర్పణ మొనర్పవలయును. ఆత్మార్పణము ఆధ్యాత్మయోగ మనకు పరిధమ మంత్రము.

మానవుని యతః కరణమును ఆశగాని, ఆకాంక్షగాని, ధృఢత రాదర్శము గాని యుండినయెడల, ఆత్మ సమర్పణము నిష్ఫలమగును. కావున స్వస్వమును భగవానుని చరణ కమలముల యందర్పింప వలయును. హృదయమందలి శక్తినంతను యేకొన్నట్లు మొనర్చుకొని యామహావ్రతమునకు గడంగవలయును. అప్పుడు భగవానుడు సాధకుని యుపాధిని యిచ్చవచ్చిన కార్యముల యందుప యోగించుకొనును.

మనము జగన్నాటక రంగ మండేదియో యొక పాత్రను ధరించి స్మృత్యము సల్పుటకు కృతచిత్తములమై యుందుము. భగవాను డనుగ్రహించి యావేషమును, ధరించుట కవసరమును గల్పింపవచ్చును. లేక గల్పింప

క పోవచ్చును. త్రిలింగస్వామి, నానకు, కబీరు, విజయ కృష్ణ గోస్వామి, రామకృష్ణ పరమహంస స్వామి, వివే కానందస్వామి, లీలాశుకుడు, భద్రాద్రి రామదాసు మొదలగు వారి లీలా మాధుర్యమునకు ముగ్ధులై, యట్టిలీల లొనర్ప నభిలషింపు చుందుము. కానియట్టి యభిలాషగల వానిజీవితము వ్యర్థమగు ననుటకు సంది యము లేదు. మంచి చెడుగల యందుడు కోరికయు కోరికే గదా? కావున కోరికతోడనే కార్యమును చేయ జనదు. అందువలనే పూర్ణయోగి తనసర్వస్వమును భగవచ్ఛరణముల యందర్పించి పరమశాంతిని బొందు చుండును. ఏలయన, భగవానుడు ధరింపుమనిన వేషము ను ధరింపవలయును గదా? బుద్ధ, చైతన్య, శంకర, రామానుజ, కబీరు మొదలగు మహాపురుషుల వేషముల యందు జేనిని ధరింపవలయు ననిన దానిని ధరించును. అదియును భగవదిచ్ఛయే కదా? అందువలన నాత్మసమర్పణ యోగి యుద్వేగంబును సమత్వమును, శాంతియొక్క విమలజ్యోతియు వెలుగుచుండును. ఆత్మసమర్పణ యోగికి సాధింపవలసి న దెద్దియులేదు. ఆతని యుపాధిని గైకొని భగవానుడే లీలయొనర్చినను, నానందింపు చుండును. భక్తివాంఛా కల్పతరువును భగవానుడు

ఆత్మసమర్పణ మంత్రసిద్ధుని యెల్లప్పుడు ప్రేమాలింగ
సంబానర్చుకొను చుండును. మరియు నాత్మ సమర్పణ
యోగి భగవద్గీతయందు సజ్జయై, యనంత సృష్టియం
దనంత కాలము మహాదానందమున జీవన్ముక్తులై విహ
రింపుచుండును.

మనమాత్మ సమర్పణయోగము దశేసరూపమగు
నప్పుడు మనయంతఃకరణమందుండు జన్మజన్మాంతముల
యశుద్ధసంస్కారరాసులు మనల నెమర్చునును. ఆసం
స్కారములు పురాతనములయందు ప్రబలానురాగము
గలిగియుండును. మరియు పార్థివవస్తు నిచయముమీద
నాసక్తి గలిగియుండును. కావున సీసంస్కారరాసులు
భస్మమై జీవితము పరిశుద్ధముగాని యెడల సచ్చిదానంద
ము ననుభవించుట కధికారము గలుగదు. రాజయోగ
ము మొదలగు యోగమార్గముల నవలంబించి దేహ
శుద్ధిని, యంతఃకరణశుద్ధిని బడయవచ్చును. కాని మాత్మ
సమర్పణయోగియొక్క సమస్త యశుద్ధతను దొలగించు
వాడు భగవానుడు. కావున మనముకాయ మనోహక్య
ములను, లీలామయుడగు భగవానుని పాదపద్మములయం
దర్పించినయెడల, భగవచ్ఛక్తి మనయువాధిని పరిశుద్ధి
చేయుచుండుటను మనము సూచించువచ్చును.

ఇది సాధనయొక్క ద్వితీయసోపానము. ఈయన స్థాయందు సాధకుడు నిరతిశయ ధైర్యమును, ఆకుంతిత సాహసమును ధరింపవలయును. జీవితముమీద నుండి విపదలమీద విపదలు, క్లేశములమీద క్లేశములు ప్రవహింపుచుండును. మరలుచుండును. ఈవిధముగ తిరిగి తిరిగి శుభాశుభఘటనల నుడిగుండమందు దగుల్కొని జీవితము దుర్భరమగుచుండును. కాని సాధకుడు హిమగిరినిమించి నిరుద్వేగ చిత్తమున సుస్థిరుడై యుండవలయును. సాధకునియందు దపరిశుద్ధ తాపేశమున్నను, ప్రకృతిశక్తి శరీరయంత్రములను పరితపింప జేయుచుండును. అపరిశుద్ధతను సంపూర్ణముగ నాశనము జేయుటయే ప్రకృతిశక్తియొక్క యుద్దేశ్యము. కావున జీవనమరణములను పణముగ నెట్టిసాధన పథమందు నిర్గమింపవలయును. అవిచలితశ్రద్ధ లేనియెడల, జగధీశ్వరుని పాదపద్మములయందు సమస్తమర్పించి ద్వితీయసోపానమందలి భీషణసంగ్రామమందు నిలువజాలము.

సంశయముతోడ బోల్చుదగిన యపరిశుద్ధత మహిమయొకటిలేదు. చతుర్విక్రులనుండి, ఆకాంక్షి - ఆశాలత ఉద్దేశము మొదలగునవి జీవనమునుజాట్టి దుర్భరమొనర్చునప్పుడు, “ ఇక మరణము దప్ప వేరుమార్గము లేదు”

అని దోచును. ఇట్లనేకులు భగవద్విశ్వాసమును గోల్పోయి, అహంకారమునకు వశులై, యప్రియ ఘటనా సమూహమును నిరాకరించుటకు బ్రయత్నింతురు. కాని యందువలన నహంకారముయొక్క పూర్ణలీల బాహిరంభ మగును. సాధకుడు యోగ చ్యుతుడగును.

అహంకారమును మూలచ్ఛేద మొనర్చుటకు, కాశీశక్తి జీవుని చతుర్దిక్కుల ప్రళయాగ్ని హోత్రము ను ప్రజ్వలంపజేయును. అప్పుడు సాధకు డాత్మసమర్పణ మంతరిద్ధుడైన యెడల “మచ్చిత్తః సర్వదుఃఖాః మత్త్ర సాదా త్తరిష్యసీ” అని స్మరింపుచుండును. అందువలన రక్షింపబడును. “ఆత్మసమర్పణం బానర్హితీని. నా జీవిత మందలి సమస్త అపరిశుద్ధత భస్మమగుట కెట్టి భీషణ ఘటనలు ఘటించినను గలుగనిమ్ము. గానుగయందు బడవైచి త్రిప్పినను ద్రిప్పనిమ్ము. కానిదానితోడ నాకేమి పని? ఆత్మసమర్పణం బానర్హిన నన్ను భగవానుడు రక్షింపదలచిన రక్షించును. భక్షింప నెంచిన భక్షించును.” అను ధృడవిశ్వాసము తోడ యోగపథమున నిర్గమించువాడు, అధ్యాత్మయోగసిద్ధి నొందునని నిస్సందేహముగ నుపావసించును.

-ఈయవసయందు సాధకు కీవిషయమును మఱువ

జనదు. “ భగవానుడు సాధకుని రూపమున నాయందు కార్యములొనర్పచున్నాడు. ఆయన మహాప్రయత్నము ముందు నా యుద్యోగప్రయత్న మకించత్కరము. ” ఇట్టి ధారణవలన అహంకారము దొలంగును. భగవత్కరుణ నుపలబ్ధిమొంది పరమానందము ననుభవించును. మహా ప్రవాహమునందలి సుడిగుండమందు దగుల్కొని జీవిత నౌక మునుగ నున్నప్పుడు, భగవద్వాణిని నుచ్చకంఠ మున నిట్లు స్మరింపవలయును.

శ్లో॥ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ,
అహంత్యా సర్వప్రాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి
మాశుచః.

సకలధర్మములను, మార్గములను, ఉపాయములను, సంస్కారములను బరిత్యజించుకొని “ భగవానుడా! నిన్నే యాశ్రయించిన నన్ను సర్వపాపములనుండి విముక్తి మొందించుము. నా కభయ మొసంగుము. “ మాశుచః ” దుఃఖ మొందవలదు. భీతిల్ల జనదు. నిన్ను ముక్తుని జేయు దునని చెప్పియున్నావు. కావున న న్ని విపత్తునుగఱ రక్షింపుము. ” అని సర్వాంతఃకరణముతోడ నెల్లప్పుడును భగవానుని బ్రార్థింపుచుండవలయును. అప్పుడు మనకు విపదలుండునా ? ఉండినను ప్రతిక్రియ నాచరించుటకు

బ్రహ్మయంత్రముమా ? మన శక్తి యెంత ? మనము భగ
 వద్విధానముం దత్యంత సూక్ష్మభాగమునైనను మార్చు
 గలమా ? ఆత్మార్పణమును జేసినప్పుడు మనకేల సంశ
 యము లుండవలయును ? మనకు జవాబుదారి యేము
 న్నది ? సర్వభూతముల కధీశ్వరుడగు పరమేశ్వరుడు,
 అనంతజగత్తునకు సృష్టికర్తయై యున్నాడు. ఆతడే
 మనకధిపతి ; ప్రభువు. మన దేహయంత్రమున కాతడు
 యంత్ర. మన కెట్టి విపదలు సంభవించినను, వ్యాధులు
 గలిగినను, పాపములుచుట్టి తిరుగుచుండినను, భయపడ
 జనదు. తొందరపడవలదు. “అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో
 మోక్షయిష్యామి మా శుచః” ఓక్షుద్రబుద్ధులగు అల్ప
 విశ్వాసులారా! భగవద్వాణిని వినిగూడ అపరాధము
 నకు వశులై కల్పిత తపస్సాధనల కేల దాసులరై
 చరింపుచుండెదరు ? మనోవాక్కాయకర్మల నన్నిటిని
 భగవానునకర్పించి మహావీరుని బోలి ప్రవర్తింపుడు.
 భగవత్కరుణవలన హిమవత్సర్వత తుల్యములగు అపరి
 శుద్ధత రాసులు దొలంగి నప్పుడు, నీవు ఆనందమునకు
 నిలయమగుదువు. అపవిత్రత యున్నంతకాలమును,
 ద్వందములు, క్లేశములు మొదలగువానివలన బాధింప
 బడుచుందువు. అశుద్ధత దొలగి సంతనే యమృతసాగర

మం దోలలాడెదవు.

యోగము యొక్క ద్వితీయసోపానముమీద నిలచి విపుల విఘ్నములతోడ యుద్ధమొనర్చుటకు బ్రయత్నింపకుము. నీ వాయుద్ధమందు దృష్టవు మాత్రమే సుమా ? కాని నీయందు చలనము గలిగినను చలించుకుము. భగవానుని నమ్మియుండుము. ఈ యోగ మార్గమునంద ద్దేశదులయినచారి సహవాస మొనర్చుము.

ఆత్మసమర్పణయోగము వినుటకు సహజముగను సరళముగను నుండును. కాని సాధనపథమంద ద్దేశదుల మైన కొలదిని మిక్కిలి కఠినమైనదని దలంతుము. ఆత్మసమర్పణం బొనర్చి సంతనే జీవితము పవిత్రమైన యెడల భావింపవలసిన దేమున్నది! కాని జీవితము ఇంద్రియజాలముకాదు. మనము క్రమక్రమముగ అహంకారమును వృద్ధిజేసికొని మితితేని దుఃఖము ననుభవింపుచుండుము. కావున సహంకారమును విముక్తి నాశన మొనర్చుకొనవలయును. సాధనయందొక్కొకయథాతత్త్వమున వలస మనకు మరణమొదప్పదని గోచించుచుండును. కాని భగవానుడు జలదగంధీరస్వరమున “ భయపడకుము. భయపడకుము. నేను నిన్నహంకారము నుండి యుద్ధ

రింతను. మాశుచః" అని పల్కు భగవద్వాణిని యా
లొపు చుండవలయును.

౫

సాధకునియం దాత్మసమర్పణ మంత్రము స్థిర
మైనయెడల నాతడు కర్తృత్వాభిమాన శూన్యుడై జీవిత
మం దెట్టి ఘటనలు ఘటించుచుండినను, వానిని నిర్వికా
రచిత్తమున దిలకింపుచుండును. కాని యణుమాత్రమైన
ను వికారము నెందడు. సమస్తకార్యములకు నియం
త భగవానుడు. భగవ దిచ్ఛానుసారము కార్యములు
జరుగుచుండును. అందువలన సాధకుడు దృష్టయై
యున్నాడు.

కావున మనదేహాయంత్రమును భగవానుని చర
ణకమలములయం దర్పింపవలయును. అప్పుడు భగవా
నుడు మన యుపాధిద్వారమున జేయు నేకకార్యమునకును
విపరీతాచరణను జేయ జనదు. సమస్తకార్యములను
సంపూర్ణా మోదమున నెనర్చుచు, అవహితచిత్తమున
కార్యఫలము ననుభవింపు చుండవలయును. సమస్త
కార్యములను భగవాను డొనర్చును. భగవానుడే
కాళీరూపమును ధరించి యజ్ఞమును బూర్తిచేయును.
ఇదియే భగవల్లీల. మనము యజమానుని బోలి సమస్త

మును భగవానున కర్పింప వలయును. మనమర్పించిన వాని నన్నిటిని కాలీదేవి శ్రీకృష్ణుని పదసరోజములయందర్పించును. అప్పుడు మనము జరుగుచుండు ఘటనలను మాత్రము దిలకింపుచుండవలయును. కాని ప్రతివాదమును చేయజనదు. ప్రతిక్రియకు పూనుకొనవలదు. వీలయిన సమర్పించినదానిమీద మనకేమి హక్కు-గలదు. అప్పుడు జీవనయజ్ఞము యొక్క ఫల మనుభవింపగలము. ఆత్మసమర్పణయోగ గ్రహణానంతరము, ఆధారముల సకలవిధ కార్యకర్తత్వాభిమానము తిరోహితమగును. నే నను జ్ఞానము తొలంగును “ మనము దోషులము. కాలీదేవి కార్యము లొనర్పు చున్నది. అందువలన మనకు ఏకార్యముతోడను సంబంధము లేదు ” అను స్థితిని సంపాదింపవలయుననిన, మున్నుండు మన యుపాధిసంబంధమగు జ్ఞానము నాజ్ఞించు కొనవలయును.

శరీరము, ప్రాణము, చిత్తము, మనస్సు, బుద్ధి మొదలగు వానితోడ మనజీవితము నడచుచున్నది. ప్రాణమున జీవుడు వీనియందుండి సాధనకు గడంగవలయును. ఇవియన్నియు సంపూర్ణముగ శుద్ధమైనయెడల బుద్ధికి నతీతమందుండు తురీయాస్థానమును జేరగలము.

దానిని దేవజీవన మందురు. మనస్సు మొదలగు యంత్రములతోడ సంబంధ మున్నంతకాలము మనమూర్ధ్వ గతిని బొందలేము. కావున మున్నుండు మనజీవిత మందలి సమస్త యాధారములతో మనకుండు సంబంధమును వదలుకొని, వానిని కాళీదేవి హస్తమునం దర్పింపవలయును. “నేను మనోప్రాణబుద్ధులు గాను” అను సత్యము నుపలబ్ధి నొందవలయును. అనగా మనోప్రాణబుద్ధులయందలి “నేను” అను నహంకారమును పారదరుముటయని యెరుంగనగును. అందువలన నాధారములయొక్క సమస్త కార్యముల యందును, భగవ దనుభవమును బొందుచుండవలయును “శరీరమునకు గలుగు వ్యాధులు ప్రాణముయొక్క యుద్దండవాసనలు, కోరికలు, చిత్త సంస్కారములు, మనోచాంచల్యము, బుద్ధియొక్క చింతనకల్పనలు మొదలగు వానితోడ మనకు సంబంధము లేదు. ఆధారములయం దపరిశుభ్రిత శుద్ధి-వికాసము మొదలగునవి కాళీదేవియిచ్చవలన గలుగుచున్నవి. ఆమెయిచ్చవలననే యంత్రములయందు సమత్వము గలుగును” అను విశ్వాసముతోడ నిర్వికారచిత్తమున నుండిన యెడల బుద్ధికి యూర్ధ్వ మందుండు : విజ్ఞానమయ శరీరమును జేరగలము. అప్పుడు మనయం దవికృతమగు

సత్యమును, జ్ఞానమును, శక్తియు, ఆనందమును విరాజల్లుచుండును. యోగిజనవాంఛితమగు ఆదివ్యస్థానమందు “నేను” ఈశ్వరుడ ననుజ్ఞానము గలుగును.

పైన్యాధిపతి యుద్ధమునకు చాలదూరమందుండి బ్యాటరీ సహాయమున ఫిరంగులు కాల్చువిధమున, జీవుడు విజ్ఞానకోశమందుండి, జీవితమును నడిపుట కధికారియగును. అప్పుడు విశుద్ధమగు ముక్తికిలిగినదని భావింపవలయును. భుక్తివానికుపభోగ్యమగును. నిరవచ్ఛిన్నానందమందోలలాడును.

సత్యయుగమన నేమి? మానవుడు సాధారణజీవితమునుండి తురీయస్థానమును జేరునప్పుడు, వాసనలు, కోరికలు, సంస్కారములు మొదలగువానివలన నాక్రమింపబడడు. మనోప్రాణబుద్ధుల యవస్థాభేదముల ననుసరించి తానవస్థాభేదము నొందుచున్నానను నిల్చునను వదలుకొనునప్పుడు, జగత్తునందు స్వర్గరాజ్యము స్థాపింపబడును. అప్పుడాధారములకును, ఆధేయములకుండు భేదము నుపలబ్ధి నొందును. నేడు మానవజాతి, శరీరప్రాణమనోబుద్ధులను తన సర్వస్వమని తలంచి, వానియందు విహరింపుచున్నది. అందువలన నాధ్యత్మోకమును, ఊర్ధ్వజీవనమువలన గలుగు నిరవచ్ఛిన్నానంద

మును మఱచియున్నది. కావున మనయందలి సమస్త శక్తులను మేల్కొలుపవలయును. అహంకారమును నూర్థ్వముఖమునకు ద్విప్పవలయును. మనము దివ్య జగత్తున కధికారులమను విషయమును దెలిసికొన వలయును. ఈసత్యమును జేరుటకుగాను మనము తపస్సును జేయవలయును. ఒక్కమా రీస్వర్గధామమును జేర గలిగినయెడల, మనముముక్తులమును సిద్ధులమునై, యానందలీలలతోడ మర్త్యధామమును వైకుంఠముగ బరిణమింపజేయుటకు సమర్థుల మగుదుము.

ఇదివరకు జీవు డూర్థ్వలోకవిషయములను గ్రహించి, యిహలోక సంపర్కమును వీడి మహానిర్వాణము కొరకు దివ్యధామమునకు పరుగిడుచుండెను. కాని నేడు మనముస్వర్గముయొక్క మహదమృతమున కధికారులమై యిహజగత్తును వీడకుండవలయును. భగీరథుడు స్వర్గమునుండి యమృతధారను శిరమున ధరించుకొనివచ్చి వసుంధరను పవిత్రమొనర్చినట్లు, మనముస్వర్గమునుండి యమృతధారను గైకొని వచ్చి, యిహజగత్తునందు విహరింతుము. మానవులకు సత్యయుగఆనందమును గలిగింతుము. ఈలీలయే దేవలీల.

“మయ్యేవమన ఆధత్స్వమయి బుద్ధినివేశయ,
నివసిష్యసి మయ్యేవ అతఃకార్థం నసంశయః”

మనోబుద్ధులను నాయందు సమాహితమొనర్చి, వానిని “అతః కార్థం” మనోబుద్ధులకతీతమందుండు తురీయస్థానమున, అనగా నాయందు నిల్పుము. జీవుడు మాయనుండి తప్పించుకొని ముక్తుడగునప్పుడు తన్ను దాను బ్రహ్మ కభిన్నునిగ దలంచును. “సర్వం బ్రహ్మైవ” ఓ సాధకులారా బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రకాశమున మర్త్యధామమందు సంచరింపుచు, దివ్యయుగము వచ్చునటుల చేయుభారము మీమీద నున్నది.

౬

యోగముయొక్క తృతీయసోపానమును జేర గలిగినయెడల సర్వభూతములయందును భగవానుని సందర్శింపవచ్చును. ప్రథమమున సర్వకాలములు సర్వస్థానముల యందు వ్యాప్తమై యొక్క బ్రహ్మపదార్థమున్నదని గోచుచుండును. మరియు, అవ్యక్త అవ్యయ అచల బ్రహ్మము జీవజగత్తునం దున్నాడను విషయము సుస్పష్టమగు. ఇట్టి యనుభవమువలన సాధకుడు క్రమముగ జగత్తునందలి సర్వమును మాయయని దలంచును. తనవిధ్వంసినియగు నీమాయాస్పృశ్చి నిర్వ

సత్యమగు ఆత్మను నాచ్ఛాదించుకొని యున్నదనియు, పాంచభౌతికమగు సృష్టిచాతుర్యము ఇంద్రజాలమనియు, వీనికతీతమందుండునది సత్యమనియు దోచుచుండును. కానిజ్ఞానమభివృద్ధి యైనకొలదిని “పరబ్రహ్మ మీయని ర్వచనీయ మాయారాజ్యమును ధరించి పోషింపుచుండు టయేగాక తనశక్తివలన సమస్త పదార్థములను పరిపూర్ణ మొనర్చుచుండును. అనగా పరబ్రహ్మమునామరూప ముల ధరించి తనకూటస్థ భావమును వ్యక్త మొనర్చి బ్రహ్మాండ మయుడగుచున్నాడు.” అనువిషయము సాధకు నకు గోచరింపు చుండును. వేదఋషులీ యమృత మందోలలాడి జగత్తునందు గభీరజ్ఞానమును ప్రచార మొనర్చియున్నారు. దీనినే యోగీశ్వరుడగు, శ్రీకృష్ణభగవానుడు భగవద్గీతారూపమున నుపదేశించి యుండెను. తదనుసారముగ భారతీయులు జీవితమును నిర్మింపదలచు కొనినయెడల, కేవల ముపలబ్ధిమొందుటతోడ తృప్తి మొందజనదు. పితృత్యానుభవమును బొందవలయును. అనగా మనసుసర్వ వస్తువులయందును, సర్వవస్తువులను మనయందును నిరంతరము గాంచుచుండవలయును.

“సర్వభూతస్థమాత్మానంసర్వభూతానిచాత్మని,
ఈహ తేయోగయక్తాత్మాసర్వత్రసమదర్శనః.”

“యోగసమాహితచిత్తమున సర్వత్రసమదర్శియై ఆత్మను సర్వభూతములయందుగాంచి సర్వభూతముల నాత్మయందు సందర్శించును.” సాధకు డప్పుడు బ్రహ్మ మేజగత్తనియు, సర్వవస్తువులు బహ్మమనియు, వెలిసికొనును, “సర్వం ఖల్విదంబ్రహ్మ.”

కొందరేదియో యొక యపారపక్షయ సత్తా మీద, సనిత్యమగు జగత్తును ప్రతిష్ఠించి, ఇహజీవితమందు విముఖులై, యవ్యక్తగుణాతీతపరబ్రహ్మను సంధానమందుదురు. మరికొందరు బౌద్ధమతశూన్యవాదులనుబోలి జగత్కారణమునకు పశ్చాద్భాగమందుండు నిఖిలగుణశూన్యమగు మహాశూన్యమును భేదించుటకు మహానిర్వాణ మార్గమున నడచు చుందురు. పరమపురుషునకును సృష్టికిని మధ్యనుండు తమసాచ్ఛన్నమగు దీర్ఘపథమే పరబ్రహ్మమును సంసారమాయ నుండి దప్పించుచున్నది.

“పురుషోవరేణ్యః ఆదిత్యవర్ణస్తమసః పరస్తాత్”

“జగత్ప్రకాశము భగవదిచ్ఛనలన గలుగుచున్నది. కావున భాగవత సత్తాకును దీనికిని దృఢసంబంధము గలదు. భగవానుడు జగద్గీత నొనర్చుచున్నాడు. ఆతడొక్కమారుగ సృష్టికార్యమును, ఆధారమునై

యున్నాడు. భగవానుడవ్యక్తమగు సృష్టిచాతుర్యము వలన, క్రమవికసితానందముల నుద్భూతమొనర్చి వానిని విరాజిల్లజేయుచుండును. స్వసత్తాతోడ సాగరములు, భూధరములు, నిబిడారణ్యములు, అసంఖ్య నదీనదముల తో గూడిన యనంతకోటి ప్రాణీసమూహమును, భూమండలమును, మానవబుద్ధి కతీతమగు గ్రహ ఉపగ్రహ సూర్యచంద్రసమన్వితమగు అనంతకోటి బ్రహ్మాండములను సృష్టింపుచున్నాడు. మరియు ననంతకోటి సృష్టి వస్తువులయందుండి విపులపులకలతోడ విచిత్రశ్రీలల ప్రకటింపుచున్నాడు. లీలామయుడగుశ్రీకృష్ణుడు, అనాదిమైనను, అవ్యక్తమగు ఈశ్వరుడు. అనంతమయినను సాతుడు. శివమయుడయినను, నారాయణుడు. శ్రీకృష్ణుడు ఆనందపులకలతోడ ననంతకోటిరూపముల సృష్టిచేచును. స్థూలమందనేక భేదములు గన్పట్టుచుండినను, ఆసమస్తమును భగవానునిసత్తా వలనను, ప్రేమధారల వలనను, సజీవితమును, పులకితమునగుచుండును. ఒక్క యోగక్షయము, ప్రభుత్వమును, సమస్తమందు సమభావమున భారావాహితముగా విలసిల్లుచున్నది. ఈయనా శ్రీలయందు భగవానుని ఆనందము, సృష్టిచాతుర్యము, సామర్థ్యము లుభాసములు, నానారూపముల వ్యక్త

మగుచున్నది.' అనుజ్ఞానమును ఆత్మసమర్పణయోగి యుపలబ్ధి నొందును.

ఈజగత్తు సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మముయొక్క నాట్యమందిరము. ఇందు జడపదార్థ మనునది లేదు. జ్ఞానచక్షువులతోడ జూడ గలిగినయెడల సమస్తమును గుణమయమగును. సత్త్వరజస్తమోగుణవిభేదములతోడ ప్రతిపదార్థమును చైతన్యమయమై విలసిల్లుచున్నది. గుణసంఘాతమువలన పరస్పరసన్నిబద్ధమును, మిళితమగుటచేత, నదికాతన్యమయమూర్తినిదాల్చును. సాధకుని నేత్రములకు సమస్తము శ్రీకృష్ణమయము. జగత్తునం దనంతగుణబ్రహ్మముయొక్క క్రీడ యనాదికాలము నుండి జరుగుచున్నది.

మనజీవితమం దిట్టి యనుభూతి నుస్పష్టమగు నప్పుడు, సనాతనజ్ఞానము ప్రతిరోమకూపమందునను ప్రకటితమగుచుండును. సుఖేయమువలన మనమాత్మ హరులముగాము. అందువలన కోరికము, భయము, దుఃఖము, వ్యాధులు, మొదలగువాని యిడివిముక్తులమగుదుము. మనయాధామునుండి యజ్ఞానజనితమగు అసత్యక్రీడ క్రిమముగ నొలంగును. అప్పుడు మనస్సత్తుల యందు చెప్పబడిన చరమసత్యము, “అనందం బ్రహ్మ

ఁగో విద్వాన్ నభిభేతి కుతశ్చన" వలన పరిపూర్ణుల మగుదుము. బ్రహ్మానందమునం దోలలాడుచు, జగత్తు నందలి యేవస్తువును భయవిహ్వల సేత్రముల దిలకిం పము.

“యస్మిన్ సర్వాణిభూతాని ఆత్మై వాభూద్విజానతః
తత్రకోమోహఃకః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతం”

సర్వభూతములు ఆత్మతోడ యేకమును, అభిన్న మగునప్పుడు, ఏకత్వదర్శియగు జ్ఞానికి శోకమోహము లెట్లుండును ? అప్పుడు సమస్తజగత్కర్మయు సాధకుని సమీపమందు భిన్నరూపమును దాల్చును. కుత్సితమను నది యుండదు. అప్పుడు పృథ్వియొక్క రూపసాగరము లోని యానందతరంగములు మంగళప్రదమగు మధుర సృత్యమొనర్చుచుండును. ఆనందజయోల్లాసమువలన పరమశాంతియు, అశేమశక్తి సమన్వితమునై జగత్తు పవిత్రమును, బృందావనమునుబోలి, శ్రీకృష్ణునకు లీలాని కేతనమగును. మనమప్పుడు చతుర్ధిక్కుల యందు శివమును, శుభమును, మంగళమునగు ఆనందలీలను నిరీక్షింపు చుందుము. మరియు సకలప దార్థములతోడ నేకాత్ములమై సర్వభూతములను ఆత్మ యందునను, ఆత్మను సర్వభూతములయందునను సంద

ర్శింపుచుండుము. ఇట్టియే కత్వానుభూతివలన భగవానునితోడ సంయుక్తత నుస్పష్టమగును; పరిత్యజ్యమగును. ఇదియే బ్రహ్మసిద్ధి. బ్రహ్మసిద్ధియందు సచ్చిదానందములకు మనము కేంద్రమై భగవానునియొక్క విశుద్ధజ్ఞాన శక్తిని, ఆనందామృతభారను, సమస్త జగత్తునందు బ్రవహింప జేయుటకు సమర్థులమగుదుము.

2

బ్రహ్మపదార్థము ఆఖండము, ఆనంతము, భేద విరహితము. పృద్వియందలి సమస్త వస్తువులయందునను, బ్రహ్మము పరిపూర్ణముగ నిండియున్నాడు. ఆనంతతోటి బ్రహ్మములయందు షరబ్రహ్మము సంపూర్ణముగ నున్నాడు. ఆతడు జగద్వ్యాప్తుడయినను, ఆతని పూర్ణత్వమునకు హాని గలుగదు. ఏలయన ఆతడు నిత్యపరిపూర్ణుడు. పూర్ణత్వమే యాయని స్వభావము.

ఓం పూర్ణమిదం పూర్ణమదం పూర్ణాత్పూర్ణ ముదచ్యతే. పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ పూర్ణమేవాన శిష్యతే. కేవలము చైతన్యసత్తాయందు మాత్రము నారాయణుని, శివుని, శక్తిని ఉపల్బింపఁగలముకాక, స్వయందలి సమస్త అచేతనవస్తు సముదాయమందును, భగవానుని దర్శింప వలయును. జగదశ్శుక్ల రోష జగ

త్తునందెచ్చట జూచినను బ్రహ్మపదార్థము గనుపడను. గృడ్డివానినిబోలి వేలకొలది వత్సరములు “భగవానుడా” యనియరచుచు పృథ్వి యంతటను దిరిగినను, భగవద్దర్శనము కాదు. స్వర్గజ్యోతివలన మన నేత్రాంధకారము దొలుగవలయును. అప్పుడు మనము ధన్యులమగుదుము. భువనమోహన సచ్చిదానంద స్వరూపమును గాంచి భక్తి గద్గదకంఠమున స్తవ మొనర్తుము.

దివ్యచక్షువులు వికసింపని సాధన నిష్ప్రయోజనము. జ్ఞానచక్షువులు లభించిన యెడల, అచేతన మనునది మనకు కనుపడదు. సమస్తమును సచ్చిదానంద మగును. అన్నిటియంగునను ప్రాణము- మనస్సు- విజ్ఞానముండును. సమస్తమందును లీలామయుడగు శ్రీహరి విరాజిల్లుచుండును. అప్పుడు భగవద్గుణానందము ననుభవింపుచుండుము. పృథ్వియందలి సకలవస్తువులు వ్యక్తములు, అవ్యక్తముల (అనగా ప్రకాశోన్ముఖములు) ని యిరుదెరంగులు. దివ్యచక్షువులు గలిగినయెడల పరమ పురుషుని వికాస మణియున్న వానియందుగూడ, భగవానుని నిత్యతీలలను గాంచి చరితార్థుల మగుదుము. చర్యపుష్పములు: సామాన్యమృత్తికలు; వృక్షలతలు మొదలగుసమస్త సృష్టియందును భగవదానందము

గలదు. ఆనందముయొక్క యభివ్యక్తి స్వరూపమే, యీ సృష్టిచాతుర్యము. ప్రతిదానియందును శ్రీభగవానుడు చిద్రూపమున నధిష్టించి విభిన్నరసముల నాస్వాదింపుచున్నాడు. భగవానుని యపారప్రకాశమునుగాంచి, ఆతడు ఖండమై యనంతసృష్టిని జేయుచున్నాడని తలంపజనదు. భగవానుడు దేశకాలకారణములకు వశుడుగాడు. భేదవిరహితుడై యొక్కమారుగ ననంతసృష్టియందు లీలారతుడై విరాజిల్లుచున్నాడు. ఒక దారమునకు నరు సగ కొంతవర కొకరంగును, మరికొంతమేర దనుక మరియొకరంగును, దానితర్వాత యింకొకరంగును పూసినయెడల ప్రతిరంగునకును హద్దుగన్నడుచుండును. కాని యాహద్దువలన సూత్రముయొక్క చివర నిర్ణయముగాదు. ఈవిధముగ బ్రహ్మముయొక్క వివిధసృష్టిని గాంచి బ్రహ్మమును ఖండమని తలంపరాదు. అలాగే ప్రతి యాధారమందునను ననుప్రవిష్టుడై యున్నాడు. అనగా జడభావమున నున్నాడని తలంపజనదు. సర్వత్ర సర్వభూతములయందు, భగవానుని చిద్రూపమువిరాజిల్లుచున్నది. భగవానుడు సచ్చిదానందమయును. విజ్ఞానము, మనస్సు, ప్రాణము, శరీరమనువానిని భగవాను సృష్టించియున్నాడు. “ఈశావాస్య మిదం సర్వం

యత్కింఞ్చ జగత్త్వాం జగత్” సమస్తపృథ్వీయు, ప్రకృతియంతర్గతమగు ప్రత్యేకపదార్థమును, భగవానుడుండుటకు నిర్మింపబడియున్నది.

చేతనాచేతనములయందు శ్రీహరిని దర్శించిన మాత్రమున పూర్తికాదు. జగత్తునందలి సమస్తఘటనలు భగవానుడని యెరుంగవలయును. మానవుని తరళమస్తిష్కమందు విరామములేక నడచు చింతాప్రవాము భగవానుడు. మనోచిత్తములయను భూతియు, ప్రాణము యొక్క ప్రబలవాసనయు, జగత్తునందలి ఋషిభక్తకార్యములు మొదలగునన్నియు భగవానుడు. ఆతడు గానిదేదియు లేదు. భాష, భావము, ప్రేమ, రోత, పుణ్యము, పాపము మొదలగునన్నియు భగవానుడు. మానప్రడితవరకు చెలిసికొన్నది, చెలిసికొనఁజాలకున్నది గూడ భగవానుడు.

“సర్వం హ్యేత ద్బ్రహ్మ” అనుభాషమున సంచరించు సాధకుడు చేయవలసిన కార్యములగూర్చి చెప్పుచున్నాను. పృథమమున ఏత సంచరి సమస్తకార్యములఘటమును శ్రీభగవానునకు సమర్పింప వ్రీయత్కింఞ్చలయును. రెండవది సర్వముగూడ భగవాను యంతములములయందు విద్వేషవలయును. నలయస సర్వముచేయు

వాడు భగవానుడు. దానిఫలము ననుభవించువాడు భగవానుడు. కావున సాధకుడు భగవానునకు యంత్రము. యంత్రమునకు కర్మస్పృహ యుండునా? యంత్రమువలన సంసిద్ధమయినదాని ఫలమును యంత్ర మనుభవించునా? కర్మను చేయుచున్న భగవానుడే కర్మఫలము ననుభవింపుచున్నాడు. కావున మనకు కర్తృత్వాభిమాన మెందుకు? కర్మఫలమును భగవచ్ఛరణములయందు తీర్చి మొనర్చుట వలన, ఫల విముఖులముగావలయుననుమాటలేదు. ఏదోయొక లక్ష్యమున కభిముఖుడవై నిర్గమింపగూడదని తలంపరాదు. ఇట్టి భావముదయించిన యెడల మనకు కర్తృత్వాభిమానము దొలంగలేదని యెరుంగవలయును. మరియు భగవానునకు సంపూర్ణముగ నాత్మార్పణము చేయలేదని గ్రహింపవలయును. ఏలయన భగవచ్ఛరణములయందు స్వస్థమర్పించి వైరాగ్యము ననలంబించవలయునని తోచుటకు కారణమేమి? సర్వస్వమర్పించిన పిమ్మట చేయుట చేయకుండుట యనునది భగవదిచ్ఛయై యున్నది. మనః, యిచ్ఛ, అభిప్రాయము, భావన, మొదలగునవి యెట్లుండవలయునను విషయము మనఃసావధ్యము. కర్తృత్వా కర్తవ్యములు, మంచిచెడుగుణ విచారణభార

మును భగవత్పదముల యందర్పించుము. ఆతడేది యొన
ర్చిన యదియే యావశ్యకమగును. కాని యది యనావ
శ్యకమని తోచినను, దానిని యావశ్యకమని దృఢచిత్త
మున దలంపుచుండ వలయును. మనధారణ యందది
యన్యాయమైనను భగవానుడు గలిగించుటవలన కర్త
వ్యమని నమ్ముము. ఈవిధముగ కర్తవ్యకార్యములను
జేయుచుండవలయును. కాని ఫలముతోడమనకణుమాత్ర
మైనను సంబంధములేదు. మరియు నావిషయమందు
లక్ష్యముంచుట వలన బ్రయోజనము లేదు. మనము
కోరుదానిని, ఇచ్చయించు దానిని దూరమొనర్చు కొన
వలయును. భగవానుడు కోరుదానిని, భగవదిచ్చును
గ్రహించుటకు బ్రయత్నింప వలయును. మనము బుద్ధిని
విశ్వసింపరాదు. వాసనా సముదాయమునకు జలాంజలిని
యిడవలయును. అర్జునునిబోలి సమస్తవిధ యతీతసంస్కా
రముల యాకర్షణను పదతాడనంబొనర్చుకొని, శ్రీకృష్ణుని
యాదేశానుసారము కర్తవ్యకర్మయం ద్రగేసరులము
గావలయును. భగవదిచ్చలేని కార్యమేదియు జగత్తు
నందు జరుగిని నమ్ముము. సరళాంతఃకరణమున సకల
కర్మలను, కర్మఫలమును, భగవానునకర్పించి నిర్వృందుడ
నగుము. అప్పుడు సవితమందు కర్తవ్యకార్యములు నెర

వేరుచుండుటను గాంచగలవు. అహంకార మున్నంత వరకును, జీవితమందలి యనేకకార్యము లప్రియములుగ దోచుచుండును. నిరానందమును గలిగింపుచుండును. కానికర్మను, కర్మఫలమును బరిత్యజించినప్పు డానంద నిరానందములతోడ బనియేమున్నది? భగవానుడు మన జీవితమం దేవిధముగ క్రీడింపదలచిన నట్లుక్రీడించును. ఈభావము స్థిరమైనప్పుడు సాధనప్రారంభ మైనదని యెంచవలయును. మనమొనర్చు కార్యముల శుభాశుభ ములగూర్చి విచారించుటవలన లాభమేమి? మహాజ్ఞాన యుక్తమగు శక్తి సమస్తపృథ్వీ సడిపింపుచున్నది. కావున నాశక్తి మనతోడ పరామర్శనైనర్చి మనజీవిత మందు క్రీడింపవలసిన యావశ్యకతలేదు. భగవానుడే మనకార్యములకు ద్రష్ట. కావున మనము ముక్తులము; సిద్ధులము; సదానందులము.

మన మనేక సమయములయందు కర్తవ్య కార్యా లోచనయందు మునింగి, ద్వంద్వములయందు దగులొక్క దుము. ఆత్మార్పణము సుసిద్ధమైనయెడల, సాధనకు వేరుయోచన యుండదు. కానిసాధనకు పూర్వమనే జిజ్ఞాస విషయము లుండును. ఇంగ్లీషునందు కర్తవ్య కార్యములను (duty) డ్యూటీ యని యుచును. డ్యూటీ

యననేమి? వివేకబుద్ధికి సంబంధించిన నీతికిని, న్యాయమునకును తోడగు దానిని చేయుటను కర్తవ్యమందురు. సంఘమునకును, జాతికిని, దేశాభివృద్ధికిని సంబంధించిన, కార్యముల నెనర్చుచుండుటను కర్తవ్యమందురు. ఇట్టి యాదర్శాను సారముగ నడచుచుండువారి జీవిత మున్నతిని బొందును. వారు జగత్తునందు సన్మార్గులు, దేశాభిమానులను కీర్తిని నార్జించు కొందురు. కాని యనేకులు వ్యక్తిగత జీవనోన్నతి నాసించుటవలనను, స్వజాత్యభివృద్ధిని గోరుచుండుట వలనను విశిష్ట ధర్మానుశాసనమందు చిక్కుకొని నిర్జీవప్రతిమ లగుచుందురు. జీవనమండలి యశుద్ధ సంస్కారముల యహంకారముయొక్కయు, వాసనయొక్కయు, బీజములు హృదయమందు గుప్తముగ నుండునప్పుడు, ఉన్నత కార్యములయందు సంబంధము గలిగించు కొనుట వలన బ్రయోజనంబేమి? మానవులవలన నుత్తమపురుషుడనని యనిపింనుకొనవచ్చును. కాని యందువలన యోగోద్దేశ్యము నెరవేరదు; పరిపూర్ణ జీవనము లభింపదు; తపోసిద్ధి గలుగదు. ఏలయన అప్పుడు కోరిక యొకవిధమగు ఫలాకాంక్షను వీడి మరియొకవిధమగు ఫలాకాంక్షతోడ తల్లడిల్లును. మానవుడే మధుర ఫలాశతోడ యత్యంత ప్రయా

సకు లోనగును. పూర్వముకంటెను సత్యధిక యుత్తే
జమున నున్మత్తుడగును. ఆశాభంగ మయినప్పుడు
హృదయవేదనను బొందుచు తీవ్రవిషాదమువలన నవస
న్నుడై యకర్మణ్యుడగును. “ నేను సత్యమని నమ్ము
దానిని చేసితిరుదును ” అను నమ్మకమున చేయుకార్య
ములును, వాని యుత్తేజమును భయంకరముగ నుం
డును. వీరికోరికమచ్చితము. అహంకారము దృఢమై
యణుమాత్రమైనను చలింపదు. వీరికి భగవద్విధానము
ప్రత్యక్షమైనను కన్నెత్తిచూడరు. ఇట్టివారికి కార్యవిఫల
విచారము గలుగనియెడల దుర్జయ కర్తృత్వాభిమాన
ము వీరిని రాజసిక కర్మయందు నియుక్తమొనర్చి వృథా
క్లేశములు, ద్వంద్వభోగముల ననుభవించునట్లు చేయు
చుండును. అందువలన వారెప్పుడును త్రిగుణాతీతులై
విశ్వేశ్వరుని యపారానందము ననుభవింప జాలరు.
మరియు త్రిగుణములకు దాసానదాసులై బ్రవర్తింపు
చుందురు.

౮

కురుక్షేత్ర సంగ్రామమందట్లునుని పార్శ్వనుదు
శ్రీకృష్ణభగవానుడుండెను. కాని యర్జునుడు వ్యక్తిగత
ధర్మమునకును, సమాజిక విధానమునకును చశవర్తియై,

ధర్మయుద్ధ మొనర్చుటకు విరక్తిని గనుపరచెను. అప్పుడు శ్రీకృష్ణభగవానుడు మముక్షులకొరకు శాస్త్రమును, ముక్తపురుషులకొరకు త్యాగమును లక్ష్యముగజూపించెను. భగవచ్ఛరణములయందు కర్మఫల సమర్పణము పూర్ణత్యాగముకాదు. కర్తార్పణమే సంపూర్ణత్యాగము.

బద్ధావస్థయందు స్త్రీపురుషులు ముక్తినిగోరుచు భగవత్కరుణ కెదురుచూచుచుందురు. వారికొరకు భగవానుడు శాస్త్రములయందు నిర్దేశించిన లక్ష్యమిది. వ్యక్తిగత జీవితమందలి ఆశ, ఆకాంక్షలును, బుద్ధివివేచనలును, యుక్తితర్కములును, అహంకారవిషాదములు మొదలగు పలువిధ యహంకారములకు వెలుపలనుండు, దివ్య విధానమున కనువర్తులై, జీవననౌకను నడిపించుకొనుచుండవలయును. అట్టివాడు “సంయమి, స్థితధి” యగుట యేకాక, సాత్త్వికాహంకారమును నిరసన మొనర్చుకొని ముక్తులగుటకు కోరుమానవులను సంసిద్ధ మొనర్చుచుండును. మానవుని యహంకారమునకును, సర్వవిధ సంకీర్ణస్వార్థపరత్వములకు వెలుపలనుండు నీశాస్త్రీయవిధానము, మానవుని జీవితమును, పరిపూర్ణ మొనర్చుజాలదు.

ఈశాస్త్రము ప్రాచీన యుగమందు ధర్మముగ

నుండెను. మానవుని యాధ్యాత్మిక జ్ఞానము మీదనే
 యది ప్రతిష్ఠింప బడినది. దీనికి బునాది జగత్సంబంధమగు
 దివ్యనియమములు. ఈశాస్త్రనుసారము జీవనమును గడు
 పుమానవుడు, ఆత్మ తత్వము నుపలభిమొందుచుండెను.
 స్వీయస్వభావానుసారముగ తననుదాను నిర్మించు కొను
 చుండెను. కాలము గడచినకొలదిని నీయుత్తమ వైదికధర్మ
 ము స్మృతివిధానముగ బరిణమించెను. వేదోక్త చాతుర్వ
 ణ్యానుసారముగ మానవజాతిని విభక్తమొనర్చి, స్మృతి
 వేదములయందుజెప్పఁ గమ్యస్థానమును నిర్దేశింప జూచ్చె
 ను. కాని స్మృతి విధానము, వైదికధర్మమువంటి
 సూక్ష్మవిధానముకాదు. అయినను స్మృతి స్థూలముగ
 మనుష్యజాతికి ముక్తిమార్గమును జూపింపుచుండెను.
 కలియుగము వచ్చినది. నేడు సర్వోత్తమమగు శాస్త్రసీతి,
 మానవుని స్వాభావికయాచార విచారములకును, సమా
 జికవ్యవహారములకును, కొంత యున్నతస్థాన మందున్నది.
 ఇప్పుడు కాలకర్మవశమున శాస్త్రమున కర్థముమారినది.
 దీనిని యార్యఋషి ప్రచారితమగు వైదికధర్మమని
 చెప్పటకు వీలులేదు. ఏమియు లేకుండుటకంటె యియు
 న్నదానివలన నైకీత మేలుగలదనుట నిక్కువము.
 మానవుడు వాసనా పరవశుడై స్వేచ్ఛాచారియగుట

కంటె, లోకాచారము ననుసరించి నడచుట కొంతవరకు శ్రేయస్కరముగదా? ఇందువలన మానవుని దురహంకారము కొంతవరకు ప్రశమితమగును. కానియిట్టి విధానమునకు శక్తిలేనప్పుడును, ముక్తిపథమును నిర్దేశింపజాలనప్పుడును, నిదిమానవునకొక బంధనవిశేషము మాత్రమగును. అయినను వర్తమానమందజ్ఞులకు శాస్త్ర విధితోడ బ్రయోజనము గలదు. ధార్మికులమనియు, సంస్కారులమనియు, స్వమత మభ్రాంతమను గర్వమున మునింగియుండు, దాంభికజనుల హస్తమం దున్నతశాస్త్ర విధులు, సరిగ వ్యవహరింప బడుటలేదు. సరిగ శాస్త్రము నవలంబించి నడచినయెడల, నది ముక్తిపథమునకు మిక్కిలిగ దోడ్పడును. శాస్త్రమే శబ్దబ్రహ్మము.

ఎవడు భగవచ్ఛరణములయం దాత్మోత్సర్గమొనర్చునో, ఆత్మను నిత్యముక్తమని గ్రహించునో, శరీరప్రాణములను, కర్మను, కర్మఫలమును భగవానుని కర్పించి ముక్తసాధకుడగు చున్నాడో, వాడువ్యోగపర్వమందుండుట కిచ్ఛింపడు. శాస్త్ర విధానమునకు బంధింపబడడు. సర్వోత్కృష్టమగు శాస్త్రవిధుల పరిసరముల నతిక్రమించి సర్వకర్మలయందునను, సర్వానన్ధలయందునను, ఆనందమును ననుభవింపుచుండును. ఇట్టివారలే ముక్తు

లు. భగవత్పదములయందు సర్వస్వమర్పించు వారలకు బంధనము లెక్కడవి?

* శ్రీకృష్ణుని చరణముల యందు కర్మనుగూడ నర్పించి పవలయుననిన యర్థమేమి? ప్రకృతిని యుపలబ్ధి నొంద వలయును. మన సమస్త కార్యములను భగవదాదేశము వలన ప్రకృతి యొనర్చుచున్నదను భారణ సుస్థిరముగ నుండవలయును. భగవానుడు మనస్వభావమందుండి కర్మను నిర్ణయింపుచున్నాడను జ్ఞానము మనహృదయ మందు సుస్థిరముగ నాటుకొను నప్పటినుండియు, సకల కర్మలకు నియంతభగవానుడనియు, మనకేమియు, సంబంధములేదనియు గ్రహింతుము. అప్పుడు మనకే కర్మకును జవాబుదారి యుండదు. కర్మబంధనమందు దగుల్కొన వలసిన యావశ్యకత యుండదు. భగవాను యొనర్చు కార్యముల కాతడెవ్వరికిని జవాబు చెప్పవలసిన పని లేదు. ఏలయన ఆతడు సర్వమయుడగుకర్త; సచ్చిదానందమయుడు.

శాస్త్రవిధి ననుసరించి నడచుచుండు సాధన బృందముయొక్క కర్మయు, స్వభావ నియతయు, ప్రకృతి వలన సుశృంఖలమై యుండును. అందువలన దానిని భర్మమను చున్నాము. మనకర్మ యందుగూడ స్వభావ

నియతియున్నది. కాని యాస్వభావ నియతి యంత్రస్వ
రూపము. అద్వితీయభగవానునివలన నియమితమును, సుసం
యతమునై నడిపింపబడుచున్నది. ఖండసంస్కారముల
వలన నాక్రమింపబడియుండు మనమిట్టి యుత్కృష్ట జ్ఞాన
ముతోడ నెల్లప్పుడుండుట సహజముకాదు; సంభవము
నుగాదు. కాని యీక్రింద వివరించిన యవస్థా త్రయము
ననుసరించి, మన మతిశ్రీఘ్రముగ నిట్టి పరాజ్ఞానమును
బాంధగలము. ప్రధమమున “త్వయా హృషీ కేశ
హృదిస్థితేన యథానియుక్తో స్మితథా కరోమి” ఈమంత్ర
మువలన ప్రబుద్ధులమై యుండవలయును. సకలాశస్థల
యందును “ఓహృషీ కేశుడా? నాహృద్దేశమందుండి
దేనిని చేయించిన దానిని చేయుచుందును.” అనువిష
యమును మనస్సు నందుంచుకొనవలయును. శయన,
భోజన, భ్రమణ, ప్రసంగ, ఉచ్ఛాస, ప్రశ్నాసలయం
దీమంత్రమును జపింపుచుండ వలయును. ఈవిశ్వాస
ము మనయస్థిమజ్జాగత మైనప్పుడు, మనము సర్వకర్మల
యందును హృషీ కేశుని నిర్దేశమును గాంచి పరమానం
దమును బొందుచుందుము. ఈసర్వోత్కృష్ట భావము
వలన మనహృదయకమలము వికసించినప్పుడు సాధనా
పథమందలి ద్వితీయసోపానమును జేరుట సులభమగును.

భగవద్గీత యందలి విద్యుత్తుక్తి సంచారణి యగు మహా మంత్రమిది.

“ఈశ్వర స్సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జునతిష్ఠతి
భ్రామయన్ సర్వ భూతాని యంత్రా రూఢాని
మాయయా ? ”

“శ్రీభగవానుడు సర్వజీవుల, యంత్ర కరణమందు నివసింపుచు, గుణత్రయ సహయోగమున మాయాకర్తృ కముగ భూతగణమను యంత్రమందుండి నడిపింపుచున్నాడు.” అను మహాభావ ముపలభి యగును. గుణ త్రయము మనయందు కర్మయొనర్చు విధమును గ్రహింపగలము. మరియు యంత్రరూఢమగు జీవనము యంత్ర సహాయమున, నెట్టి స్వభావమున, నడిపింప బడుచున్నదియు దెలిసికొందుము. అప్పుడు సాధకుడు పూర్వము త్రముయొక్క ‘తథా కరోమి’ యని యనక ‘గుణా వర్తతైవ’ నేను చేయుటలేదు. గుణావర్తయే నన్ను చేయింపుచున్నది. ఆగుణత్రయము భగవానులకు దేంది నదని నుడువుదుము. ఈయవస్థయందు ఎవ్వరియైనను గలుగును. గుణాదిజనితకర్మను బ్రతికింప జాలనియెడల, మన స్వభావ జనితమగు దారుణాయుధుద్ధత బ్రకాశింపుచును. అప్పుడు కిల్పిత పాపపుణ్యముల జ్ఞానము మన

లను పీల్చి పిప్పిచేయుచుండును. పాప పంకిలముండు నిమగ్నులమై రోదనము చేయవలసివచ్చును. పూర్వజన్మ సంస్కారములవలన గలుగునేదియో యొక పుణ్యకర్మ మొనర్చునప్పుడు హర్షానందములవలన నాకృమింపబడుదుము. కావున స్థితియందాత్మ సమర్పణయోగిని స్మరింపు చుండవలయును. భగవానుని పదపద్మముల యందు సర్వస్వమర్పించు ముహూర్తమునుండియు, జీవిత కార్యముల నన్నిటిని భగవాను డొనర్చుచుండును. మరియు మన జీవితమును నైకొని పాపపుణ్యముల లీల యొనర్చుచుండును. కాని మనకాలీలయందాసక్తి యుండజనదు. మనోప్రాణ శరీరములను యంత్రమంద ధిష్టించి, భగవానుడేవిధముగ నాడించిన నట్లు నృత్యము చేయుచుండుము. అప్పుడు మనకు పాపపుణ్యముల తోడ సంబంధ మేమున్నది? జగద్రక్షకుడగు భగవానుడు, “నమేభక్తి విశిష్టతీ”. నాభక్తులకు నాశనము లేదు. “ప్రతిజానే” అని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. కావున నోసవీనయుగ సాధకులారా? గాను. క్రిష్ణుడు భగవానుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామమును భవిష్యత్ కాలవస్తు మహాత్తర వికాసము కొరకు ప్రచార మొనర్చిన విహార మంత్రమును స్మరింపుడు సూతనయుగ మాహానింతము.

౯

యోగముయొక్క ద్వితీయ సోపానమును దాటిన
పిమ్మట తృతీయ సోపానమును జేరుదుము. పరిపూర్ణ
ముగ భగవదుపలబ్ధియైనను, లేక భగవత్కరుణగలిగినను
తృతీయసోపానమును జేరగలము. పురుషునితోడ సంయు
క్తమై స్వతంత్రులమైన మాత్రమున బ్రయోజనము
లేదు. త్రిగుణాతీతులము గావలయును. గుణసంయోగము
వలన ప్రకృతి లీలలొనర్చుచున్నది. కావున ప్రకృతిని
తిగిగుణములనుండి విముక్తి నొందింపవలయును.

సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు, అవిగుణములు త్రివి
ధములు. సత్త్వము విశుద్ధప్రాణమందు విలీనమగును.
అనగా ప్రకృతి విశుద్ధమును, ముక్తమును, అనంతము
నగు నాత్మచైతన్య మందుండును. రజస్సు విశుద్ధ తప
స్వరూపమగును. అనగా ప్రకృతి మహత్తరమగు భగవ
చ్చక్తియొక్క ప్రవాహమగును. మరియు నది మనయి
ద్రుయములయందు దివ్యజ్యోతి రూపమున పొంగిపొరలు
చుండును. తమస్సు, శమముగను, శాంతిగను మారును.
అప్పుడు ప్రకృతి యనిర్వచనీయ శాంతితోగూడియుండు
మన యింద్రియములయందు స్థిరనివాస మేర్పరచు
కొనును.

అప్పుడు భాగవత జ్ఞానము జీవుని యందు కర్మ
రూపమున స్వతస్సిద్ధముగ బ్రకాశించును. కావున భగ
వ దిచ్చకును దీనికిని భేదముండదు. కాని యాధారములు
అపరిశుద్ధముగను, అపరిణతావస్థ యందుండినప్పుడు, భక్తిగ
నదిచ్చ గుణయుక్తమై ప్రకాశింప దలచినయెడల, గుణ
త్రయము పరిపూర్ణముగ బ్రకాశింప జాలదు. అందు
వలన వికృతాకారమును దాల్చును. ఆధారములు విశు
ద్ధమైనయెడల సత్వరజస్తమోగుణములు, ప్రకాశము
గను, తపస్సుగను, శమముగను, మారి మానవుని దేవు
నిగ బరిణమింప జేయును. అప్పుడ నంతప్రకాశమును,
విపులశక్తియు, అసాధారణ ధైర్యమును గలుగును.

మనకిట్టి స్థితి లభించి నప్పుడొక మహాశక్తి మన
యందుగడి, మన కొరకు జింతింపుచుండును; కార్యముల
జేయుచుండును. ఘన యాధారములయందు చా శక్తి నివ
సింప జొచ్చిన యెడల, అది మనశక్తి కాదని తెలిసికొందు
ము. ఆదేవశక్తియే మనసమస్తేంద్రియములను నడిపింపు
చుండును. ఆయనంతశక్తి బుద్ధిద్వారమున చింతింపుచు,
హృదయమున నేడ ననుభవింపుచు, దేహముతోడ సత్త
నొనర్చుచు నుండువాని హస మూలభోగియగును. నానా
దానిచేత మనము ముగ్ధులగుచుండుము. మనము దానిచేత

మనయధికార ముండదు. “కర్మాణ్ ప్రతిలీయంతే” అప్పుడు మనకు ప్రత్యేక కార్యమనునది యుండదు. తామరాకునందలి నీటిబొట్టు జారిపడినయెడల నాయా కునందు దానిగుర్తుగూడ నుండదుగదా? అటులనే మన కప్పు డేవిధమగు కర్మసంస్కారము లంటవు. సముద్ర మందు తరంగములు బుట్టుచుండును. తిరిగి లయమగు చుండును. కాని యాగుర్తులు సముద్ర మందంతయులై యుండునా? అటులనే మనజీవితమందు సర్వతరంగములు బుట్టుచు విలీన మగుచుండును. కాని వానిచిహ్నములు గూడ మనస్సును స్పర్శింపజాలవు. అప్పుడు దేహమనో ప్రాణములు మొదలగు నవన్నియు భగవానునకు సంబంధించిన నగును. మరియు మనము కేంద్రముగమాత్ర ముండుము. భగవానుని సచ్చిదానందలీల సాంగిసార లుచు మనమోదనుండి బ్రవహింపు చుండును.

ఈస్థితి యందు “తచ్చిత్త” ముగ నుండ నలయును. సమస్తమును భగవదర్పిత మొనర్చిన యెడల యట్టిస్థితి గలుగును. భగవద్గీతయందు భగవాను డిట్లు చెప్పుచున్నాడు. “యస్య నాహం కృతోభావో బుద్ధి ర్యస్య నలిప్యతే” అహంకార వివర్జితుని బుద్ధి యేభావముచేతను లిప్తముకాదు. నీనినే సర్వకర్మ సమ

ర్పణ మందురు. అందువలననే శ్రీకృష్ణ భగవానుడిట్లు చెప్పియున్నాడు.

“ మయి సర్వాణి కర్మాణి సంస్మృత్యా ధ్యాత్వ చేతసా ।

నిరాశీ ర్నిర్మమో భూత్వా యుద్ధ్యస్వ విగత జ్వరః॥

నాకు సమస్త కర్మల నర్పించి, యంతర్యామి యధీనుడనై ంర్మమైనర్పు చున్నానను జ్ఞాన విశ్వాసము లతోడ, ఆధ్యాత్మ యోగద్వారమున, మమత్వ శూన్య పడై యుద్ధ మొనర్పము. అప్పుడాత్మకు వ్యాధిస్వరూప మగు శోకము తొలంగును.

ఇట్టి పూర్ణము కై బొందగోరినయెడల నిస్పృహుల మును, నిర్ద్వంద్వులమును, నిర్వికారులమును గావల యును. ఉచ్చసీచములు, మంచిచెడుగులు, పాపపుణ్య ములను ద్వంద్వ సుస్కారములను, లోభమును, అహం కారమును నెక్కమారుగ బరిత్యజింప వలయును. ఈమూడును ఆత్మ సమర్పణ యోగమునకు ప్రబల ంతృప్తులు.

మనము నిర్ద్వంద్వుల మైనయెడల, నిస్పృహుల ము కాగలము. స్వాధ్వాతీతావస్థ లభించినగాని, నిస్పృ హుడగుటకు వీలు వుండు. ప్రతిద్వంద్వమును మనస్సునందు బ్రవేశించి తల్లడిల్ల జేయుచుండును. స్వభావసిద్ధముగ

మనస్సు రాగద్వేషయుక్తమై యుండును. అందువలన నేదియోయొక వస్తువునం దాసక్తియు, మరికొన్ని వస్తువులయందు దసహ్యముండును. కావున నీద్వంద్వావస్థను మూడు భాగములుగ విభజింపనగును. దేహ సంయోగము వలన మనస్సునందు బ్రవేశించు తుదతృప్తలు, శీతగ్రీష్మములు, శ్రమవిశ్రాంతిలు మొదలగునవి యధమ ద్వంద్వములు. ప్రాణాకాంక్ష వలనను, మానసికానుభవము వలనను బుట్టుచుండు, జయ పరాజయములు, విఫల సఫలములు, సౌధాగ్య దుర్భాగ్యములు, సుఖదుఃఖములు, శాంతియశాంతిలు మొదలగునవి మధ్యమ ద్వంద్వములు. బుద్ధిసహాయమున మనస్సునందు దయింపుచుండు పాపపుణ్యములు, సత్త్వాసత్వములు మొదలగునవి యుత్తమ ద్వంద్వములు జ్ఞానసహాయమున నీద్వంద్వముల నన్నిటిని నశింప జేసికొన వచ్చును.

“ ఒక్క భగవానుడు తప్ప మరివేరు వస్తువులేదు. సమస్త వస్తువులయందును, సర్వకర్మలయందును, భగవానుడు విరాజిల్లుచున్నాడు ”. అనుజ్ఞానము నిరంతరముండవలయును. కాని యట్టి జ్ఞానసహాయమున నుత్తమ నిచయమునందు సరస్వర సుబాధము గెప్పడు తెల్లు? తీలామయుని యుద్దేశ్య సాధనకొరకు విచిత్రమును, విక

రీతమునగు మూర్తులు వికసింపుచుండును. కాని వాని యందే విధమగు భేదమును లేదు.

భక్తివలనకూడ మనము నిర్ద్వంద్వలము గావచ్చును. జగత్తునందలి సమస్త వస్తువులును, ఘటనలును, అవస్థలును ప్రేమ మయుని యిచ్ఛాను సారము బుట్టుచున్నవి. అందువలన మనమా సమస్తమును పరమానందమున గైకొనవలయును. సర్వభూతముల యందును భగవానుని సందర్శింపు చుండువాడు, సమస్త ద్వంద్వములను సమత్వమున జూచు ననుటయం దాశ్చర్యమేమున్నది ?

కర్మవలనకూడ మనము ద్వంద్వతీతావస్థను పొందవచ్చును. సమస్త కర్మలను భగవానున కర్పించి నప్పుడు, సుఖదుఃఖములు, మానాభిమానములను నవి యెట్లుండును ? అప్పుడు మనకర్మయు భోగమును భగవానున కుపభోగ్య మగును. భగవానుని సృష్టియందు మనకు నిరానందము గలిగినయెడల, మనము సంపూర్ణముగ నాత్మసమర్పణమును చేయలేదని గ్రహింప వలయును. ఈవిధముగ జ్ఞాన భక్తి కర్మలతోడ, నాత్మసమర్పణ సౌకల్యము దృఢమైనయెడల మనము సాధ్యమును జేరగలము.

౧౦

మనల నిర్లిప్తులుగ నుండనీ యనిది అహంకారము. జగత్తునందు మనము పలువిషయములతోడ సంబంధము గలిగి యున్నాము. వాని యొత్తిడివలన మనస్సునందు పలువిధ భావము లుద్భవిల్లు చున్నవి. ఆ భావములనే ద్వంద్వములందురు. మనమీద్వంద్వములను ఇనుపగొలుసులచేత బంధింపబడి సుఖదుఃఖములు, శోకమోహములు మొదలగు వానితోడ కాలముగడుపుచుందుము. మన జీవితమందును, సాధనయందును, అహంకారలీల వెల్లడి యగుచున్నది. ఇది గుణభేదమువలన సర్వ రజ స్తమో గుణములని మూడువిధములు.

వాసనయే, రాజసిక అహంకారమునకు, ప్రధానకారణము. ఇది యెప్పుడును మనల నాశ్రయించి యుండును. మరియు నిది కర్మకును, కర్మ ఫలమునకును వెనుకనుండి మనలను పీల్చి పిప్పిచేయు చుండును. ఈ బంధన విముక్తి గావలయుననిన “మాకిర్మ ఫలహేతుర్భూః” అను భగవద్గీతా వాక్యమును స్మరణయందుంచుకొన వలయును. కిర్మనుగూడ భగవానున కర్పింపవలయును.

దౌర్బల్యము తామసిక అహంకారమునకు మూ

లస్తంభము. ఇది మనలనెప్పుడును, సోమరులుగను, క్రియా రహితులుగను, నిరాశులుగను, జేయుచుండును. దీని ప్రభావమున మనము హతబుద్ధులమును, తేజోరహితులమును, హతాశులమును నగుచుండుము. ఇందు వలననే కార్యము నొనర్చుట కుత్సాహ ముండదు. అత్యంత సామాన్య కార్యమొనర్చుటకుగూడ భయము గలుగును. అసారముగ జీవితమును గడపుచు సంతోష విహీనులమై, యేకార్య మొనర్చుటకును శక్తి లేక, జీవచ్ఛవములుగ బడియుండుము. ఇట్టి జడత్వము నుండి దప్పించుకొనవలయు ననిన “మాతే సంగోస్త్య కర్మణి” “కర్మను నెనర్పన్ ప్రౌఢత్తి యెప్పుడును గలుగకుండును గాత” అను భగవద్గీత వాణిని యెప్పుడును స్మరింపు చుండవలయును. “యోగస్థః కురుకర్మాణి” సర్వదా యోగమందుండి కర్మనొనర్చుచుండ వలయును. “సిద్ధ్యాసిద్ధోఽస్యమోక్షాత్వాసమత్వంయోగఉచ్యతే”

సిద్ధించినను, సిద్ధింప కుండినను, సమత్వము గలిగి యుండుటను యోగమందురు. ముందుకేగ గలిగితిని, లేక క్రమముగ వనుక బడితి ననియు, కర్మవలన మేలు గలిగినది, లేకకీడుగలిగినదనియు, సిద్ధిలభించినది, లేక విఫలమనోరథుడ నై తిననియు దలంచుటకు నీకథికారము

లేదు. “సంగత్యక్త్వా” ఆసక్తినివీడి కర్మమైనప్పుడు” అను విధమున కర్మమైనప్పుడయే, యీశ్వరాదేశమను విశ్వాసమును, దృఢపరచుకొనవలయును. మరియు భగవదాదేశమువలన కర్మనొనర్చుచున్నాను. కావున నేనె నర్చు కార్యములం దెట్టి యడ్డంకులు గలిగినను నెను దీయనను దీక్ష యుండ వలయును, ప్రభులచిత్తమున “దుఃఖేష్వనుద్విగ్న మానాః సుఖేషు విగతస్పృహః” దుఃఖమువలన మనస్సు తోభింపక, సుఖములన సంతసింపక, అవికల చిత్తమున కర్మచేయు చుండవలయును. “అనిర్విణ్ణ చేతసా” సాత్త్విక అహంకారము దృఢమైనది. అందువలన జ్ఞానానందములచేత సాధకుడు బంధం పబడును. అర్జునుడు రణరంగమునందు బ్రవేశించి, యభయసేనల యందుండు బంధుమిత్రులగాంచి, గాడినమునువీడి, శ్రీకృష్ణభగవానుని బ్రేక్షించిన పక్షలు యుక్తియుక్తములుగావని నుడువటము లేదు. కులక్షయము వలన గలుగు మహాపాపమును దగ్ధుని రాజ్యసుఖ మనుభవింప దలచుట యధర్మమని యర్జునునకు దోచెను.

“గుహాన హత్వాహి మహానుభావాః ।

శ్రేయశ్చర్తుం భైష్య మపీహ లోకే ।

హత్వాఽర్థ కామాంస్తు గురూనిహైవ ।

భుంజ్జీయ భోగాన్ రుధిరప్రదిగ్ధాన్ ॥

“మహాను భావులును నాకు గురువులునైన భీష్మ ద్రోణాదులను జంపుటచేత లభించెడి భోగముల ననుభవించుట కంటెను, వారిని జంపక భిక్షమెత్తుకొనుట యైనను మేలు. వారు విరక్తులు గారు. మనవలెనే భోగములయందు మిక్కిలి యాసక్తి గలిగి యున్నారు. అట్టివారిని జంపి వారిభోగముల ననుభవింపునపుడెల్ల నవినెత్తుట తడసినయాగురువులను జ్ఞప్తికి దెచ్చుటవలన, నవియుచు నెత్తుట దడసిన వానివలెనే యసహ్యములుగ దోచును. కాని వానివలన ఇహలోక సుఖమును లేదు. వారనుభవింపుచుండిన భోగములనే, వారుండిన తావులయందే గూర్చుండి యెక్లనుభ వింతును” ఈవాక్యములు పార్థుని యుదార హృదయమును దెలుపుచున్నవి. కాని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కులక్షయ కారియగు మహాయుద్ధ మొనర్చుటకు మానవుని నియమించునను విషయము అర్జునుకు దెలియదు.

“యది మామప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయః

భార్తరాష్ట్రా రణహన్యస్తస్మేక్షేమ తరం భవేత్”

“శస్త్రాస్త్రములు పరిత్యజించి, ప్రతి యుద్ధము

చేయని నన్ను, శస్త్ర పాణులయిన దుర్యోధనాధులు యుద్ధమునందు వధించిరేని యదియును నాకు మరింత తేమమేయగును. ” అని నుడువుచు అర్జునుడు ఆస్త్రములను బరిత్యజించెను.

అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, పార్థుని మోహ విదూరినిగ నెనర్చుట కిట్లు నుడివెను. మానవునకు ఖండధర్మము లభించినంతనే, తాను పూర్ణుడనని తలంచి సంపూర్ణముగ యోగయుక్తుడు కాజాలడు. కాని యీ యహం కారము సాత్త్విక అహంకారమే యైనను అహంకారమే గదా ? అందువలన సాత్త్విక అహంకారి భాగవతకర్మను గూడ తనయోచనాను సారముగ నెనర్చి గైకొనుటకు బ్రయత్నించును. హితాహితములు, పాప పుణ్యములు, మంచిచెడుగులు మొదలగునవి, మానవుని వ్యక్తిగత జీవితమునకు సంబంధించినవి. కాని భగవానునకు ధర్మా ధర్మములులేవు. ఆతడేది యొనర్చిన నదియే ధర్మము; పుణ్యము; ఆనందము.

సాత్త్విక అహంకారమును దప్పించుకొని, పూర్ణ యోగమును బొందవలయుననిన, పాపపుణ్యజ్ఞాన వినాశముడై “ఉభే సుకృత దుష్కృతే ” సుకృత దుష్కృతములయందు సమభావమున నుండవలయును. పరబ్రహ్మ

మందు సకలకర్మల నర్పించి “మయిసర్వాణి కర్మాణి సన్న్యసిష్యా ధ్యాత్మ చేతసా” యని కర్మపథమున నడువ వలయును. కర్మ యొనర్చునప్పుడు, న్యాయా న్యాయ జనితమగు సంక్షోభము గలిగినయెడల, అహంకార మున్నదని గ్రహింపవలయును. భగవాను డేది యొనర్పదలచిన దానిని నిర్దోషముగ నొనర్చు చుండ వలయును.

నూతన యోగమార్గమున నిర్గమించు వారలు, అనగా యాత్మసమర్పణముచేయవలయునను సంకల్పము మాత్రముండి, భగవానునకు సంపూర్ణముగ సమస్తము ను నర్పింపజాలని వానికి, గుణత్రయమండలి యేదియో యొక అహంకార ముద్భవచ్ఛుచుండును. ఆత్మసమర్పణ మంత్రమున దీక్షతుడగు రజోగుణ సాధకుఁడై యుండును. “నేనుసాధకుడను. యోగమార్గ మవలంబించితిని, చాలమందికంటెను నేనీమార్గమునముందు కేగితిని. నేనుభగవానుని కీడ్చు యత్కృష్ట యంత్రమై యున్నాను.” అను ధారణవలన నహంకారమును వృద్ధిచేసికొనుచుండును. మరియు తా నొనర్చుచుండు వాసనాజనిత కర్మను భగవానుడొనర్చు కర్మయని దలచి, దానినొనర్చుటకు బ్రాణపణముగ బ్రయత్నింపు చుండును. పక్షి

పద మందునను విఘ్నములు గలుగుచున్నను, ధర్మపథమునం దనేక కంటకము లుండునని దలచి, మిక్కిలి యుత్సాహమున కార్యములొనర్చు చుండును. మరియు నాకార్య నిర్వాహణమునకు భగవానునికంటె నాతనికి మిక్కిటమగు అనురాగమును ఆతురతయు నుండును. కావున రాజసిక అహంకారి తానెనర్చుకార్యములు భగవానుడొనర్చు చున్నాడను భ్రమయు దుండును. కానియవి భగవానుడొనర్చు కార్యములు గావు. అవి కేవలము వానిబుద్ధికి సంబంధించి యున్నవి. అందువలన రాజసిక అహంకారియగు సాధకుడు ఉద్రాభితుడగు చుండును. యోగియెల్లప్పుడు సమస్త పదార్థముల యందు భగవానుడు విరాజిల్లుచుండునను భావమున నుండును. మరియు వ్యక్తిగత స్పృహనువీడి యభ్యంతరమందు నడచుచున్న కర్మయామి లక్ష్మ్యముంచును. భగవానుడు జ్ఞానజ్యోతిని పుజ్జిలింపజేయ నంతవరకును 'జ్ఞానదీపేన భాస్వతా.' అభ్యంతర మందలి యంధత్వమును దొలగింప నంతవరకును, సాధకుడు మోహయుక్తుడై యుండును.

తమోగుణమాదు ద్వివిధములగు విషదలు గలవు.

(౧) సాధకుడు “నేనుదుర్బలుడను, పాపిని, బుద్ధిహీనుడను

ను, పనికిమాలినవాడను, మరచుకొన్నవాడను, అధిశూద్రుడును, కావున నాద్వారమున భగవత్కార్యము లెట్లు నెరవేరును.” అని దలంచు చుండును. మరియు భగవచ్ఛక్తి యనన్త విశేషము ననుసరించి యుండునని గాని, ‘పంగును’ గిరిోల్లంఘనమును, మూగను వాచాలునిగను నెనర్పగలకే క్తి భగవానునకు గలదని విశ్వసింపడు. (౨) సాధకు డొకింత స్వాతంత్ర్య మనుభవింపు చుండును. శాంతికి మారుగ నొకింత తృప్తిని యాస్వాదించును. అంకురలన తననావరించి యుండు సమస్త దుఃఖములు దొలగినవని, శాంతి గలిగినదని తలంచి, కర్మ జీవనము నుండి మరలి నిరుపద్రవ మగు తృప్తిని బొందుచు, కాలము గడపు చుండును.

కానిసాధకుడా? సేవు బ్రహ్మనుని యెరుంగుము. కార్యశక్తి నీయందు పరిచేయుచున్నది. కావున సర్వశక్తి యుత్తుడగు భగవానుని లీలవలన నీకు నిరానంద మే గలుగును. భగవాను డెట్టి యుత్పాతముల సృష్టించినను వానిని యుత్పాతములని దలంపకుము. అది భగవదానంద లీలా! వ్యక్తియని యెరుంగుము. అహంకార మున్నంతకాల నెట్టి యనుభూతి గలుగుకు వీలులేదు. కర్మ సంధిసములు దొలగినను మానస కర్మజ్ఞానచ్చి

దీరవలయును. శ్రీకృష్ణ భగవాను డద్దును సకీర్ణు డాపి యున్నాడు.

“నమే పాథాస్తి కర్తవ్యం త్రిమలోకేషు క్రిచ్చన
నానవాప్త మవాప్తస్యం వర్తవచ కర్మణి”

ఓయర్జునా ఇందు నాకర్తవ్య మేమియులేదు. ఎల
యన త్రిలోకములయందు నాకప్రాప్తమైనదికాని, లేక
ప్రాప్తి యోగ్యమైనది కాని, శ్రొచ్చమైనను లేదు. అయి
నను నేనుకర్మయందు ప్రవృత్తుడనై యున్నాను.

“లోక సుజ్ఞాహ మేవాపి సుపశ్యేత్ కర్తుమర్హసి”

జగద్రక్షణ కొరకు కార్యము లొనర్చుచుండవల
యును. మహాదైవశ్రవ్య వంతమగు నీజగత్తు ప్రకృతి
గర్భమునుండి యున్భవిల్లి యున్నది. కాని యది తీర్చి
ప్రకృతియందు విలుప్తము గావలయునను కోరి భగవా
నునకు లేదు. కావున నమస్త కర్మలనుసర్చు భగవాను
నకు మనకర్మసంస్థింప వలయును.

“ఉచ్ఛ్రియే యు స మేలోకా నకుర్యాత్ కర్మచేదిహమ్”

నేనుకర్మ నె నర్పించెడల నీజగత్తుతయు తమో
గుణాచ్ఛన్నమై ప్రకృతి గర్భమందు విలుప్త మగును.
కర్మను విరమించుటయన, కర్మను భగవానున సర్పించి
విముక్తుడగుటయని తలంప జనదు. అట్లు దలంచిన

యెడల మనము తామసికఅహంకారమునకు సర్వస్వమర్పించి జడత్వముయొక్క దృఢశృంఖలములచేత బంధింపబడుటయగును. మరియునది జీవితముకాదు; మృత్యువు. అది స్వర్గముకాదు; నరకము. అదిముక్తికాదు; అనంత బంధనము.

సాత్వికఅహంకారము సాధకుని మరియొక దిక్కునకు లాగును. ఏదియోయొక సాధనపద్ధతి నవలంబించి ఆసాధనసిద్ధియందు తన్మయుడై యుండునట్లు జేయును. దయ పరోపకారము మొదలగు వానియందొక శక్తినార్జించుటకు యోగరతుడగును. మరియు స్వసాధనానుసారముగ ధర్మ సాధనయందు సంతృప్తుడై యుండును. సాధకుడు తానుశ్రేయమని తలంచు దానిదిక్కునకు నడచుచు, మిగిలిన దిక్కులనుండి దృష్టినిమరలించు కొనును. కాని సాధన వ్యక్తిగత జీవితము కొరకు గాదు. మరియు సిద్ధులను గాని, దయ మొదలగు వానినిగాని, సంపాదించుకొనుటకు గాదు. అట్టి దానిని పూర్ణసిద్ధియని నుచునుటకు వీలులేదు. ఏలయన మనము యోగిదీక్షకు బూర్వమే దేనినిగాని భగవానుని కోరమని స్థిర మొనర్చుకొంటిమి. అందువలన భగవాను యొసంగిన దానిని నిర్వికారచిత్తమున గ్రహింతుము. భగవానునకు సర్వస్వ

మర్పించు వానికి లభింపని యానందమేమున్నది ? భగవానుని సమస్తలీలలు ఆనంద తరంగములు. అంబుసలన భగవానుడు మనజీవితముతోడ నేవిధముగ వ్రేడించినను నది యంతయు నానందమేకదా ?

సాత్త్విక అహంకారమువలన సిద్ధులు గలుగును. కాని పూర్ణయోగి సాత్త్విక అహంకారమును గూడ వీడవలయును. ముక్తి, నిర్వాణము మొదలగు సర్వోత్తమ లక్షణముల యందుగూడ సాధకున కాసక్తి యుండ జనదు. కేవలము నిరవచ్ఛిన్న భావమున సాధకుడు భగవానుని భగవద్గీతను గాంచుచుండవలయును. త్రిగుణాతీతుడగు సాధకుడు భగవద్గీతయందు చెప్పబడిన లక్ష్యమునకు మూల్యై యానందము నభిభవింపు చుండును.

(౧౧)

ఆత్మ సమర్పణ యోగమును మూడు సోపానములు గలవు. అందు ఆత్మసమర్పణ సంకల్పము ప్రథమ సోపానము. ఆధారముగా కఠితుడై విజ్ఞానకోశమందుండుట ద్వితీయ సోపానము. సర్వభూతముల యందును, సర్వావస్థల యందును, భగవానుని సందర్శించుట తృతీయ సోపానము.

సాధకుడు తన సర్వస్వమును, సమస్త కర్మలను

వాని వలన గలుగు ఫలసముదాయమును, భగవానుని పద
పద్మముల యందర్పింప వలయును. అప్పుడు జీవితము
నందెట్టి కర్మ బ్రవహింపు చున్నను, కర్మత్వాభిమాన
ముండదు. మరియు కర్మజనిత ఫలమున కధికారినను
జ్ఞానముగూడ నుండదు. ఈవిధముగ సమస్త బంధనముల
నుండి విముక్తుడైనప్పుడు సాధకుని స్వభావము, అత్మ
యొక్క విమలానందమును ననుభవించును. ఇదియే
జీవుని సిద్ధావస్థ. “నిత్యము క్తస్వభావవాః”

“దేహము, ప్రాణము, మనస్సు, బుద్ధి, మొదలగు
నవి నేను గాను. నేనానందమయ సత్పదార్థమును. అందు
వలన సుఖమందు ప్రవృత్తిలేదు. దుఃఖమందు నివృత్తి
లేదు. పుణ్యమం దభిరుచిలేదు. పాపమందు విరక్తి
లేదు. నాజీవితమందెట్టి ఘటనలు గలుగుచున్నను
నేను నిర్వికారుడను. అవి నన్ను స్పర్శింప జాలవు
నేను సచ్చిదానంద స్వరూపుడను. కావున నానం
దమం దోలలాడు చుండును. నాకు ప్రియాప్రియము
లనునవి లేవు. నాకు సంశోషమును దుఃఖమును గలిగించు
నవి లేవు. ఏలయు భగవానుడే సమస్తము నగు
చున్నాడను విషయము నాకు హృదయంగమము. మాన
వులు, సశుపక్షులు, కీటకపతంగములు, తరులతలు, గిరి

నదులు, ఇల్లువాకిలి మొదలగు సమస్తమును భగవానుడు. అందువలన నాకొకదానియం దాకాక్షగాని, మరియుకదానియందు విరక్తిగాని లేదు. ఘటనాప్రవాహమందేది సంభవించినను, నది యానందమయ సత్తాయొక్క ప్రకాశము మాత్రము. నాజీవితమందు సంభవింపు చుండు సుఖదుఃఖములు, మంచిచెడుగులు మొదలగునన్నియు, బ్రహ్మముయొక్క విభిన్నమూర్తులు. అందువలన నేను సర్వావస్థలయందును సమభావమున నుండును” అని సిద్ధపురుషుడు నుడువు చుండును. ఇట్టి యానందము ననుభవింప వలయుననిన, నూనవుడు సాధనను జేయవలయును. సాధన మొనర్చక సిద్ధిగలుగదు.

ఆత్మ సమర్పణ సంకల్పమును ధృఢమొనర్చుకొనవలయుననిన “ అనుమతి ” “ స్మృతి ” యను వాని సవలంబింపవలయును. ‘ అనుమతి ’ యన సమ్మతి. అనగా జీవితమందేది సంభవించినను, నవియన్నియు, భావదిచ్ఛ, వలన గలుగుచున్నవని దలంపవలయును. మరియు సర్వ ఘటనలు భగవానునినని దలచి బ్రవర్తించవలయును. ప్రధమమున నీసమ్మతి యహరిషక్యవస్థయందుండును. అప్రియములగు ఘటనలు గలిగినప్పుడు సాధకుడు విచలించుటకును, కాని యది భగవానుని సంతాన దుఃఖము.

యంగీకరించి నడచుట కంగీకరింపడు.

సమస్తమును సమత్వమున జూడవలయుననిన సాధనను జేయవలయును. ఏలయన సకల కర్మలు భగవానునివని విశ్వసించి ననుగూడ, ననేక జన్మలయందలి 'నేను' అను సంస్కార మొక్కదినమున దొలగాడు. చిత్తసంస్కార సంబంధమగు అప్రియములు, వర్జనీయములగు ఘటనలు సంభవించిన యెడల సాధకుడు తలక్రిందు లగుచుండును. కాని 'యనుమతి' యపరిణతావస్థ యందుండినను, భగవత్కార్యముల ననుసరింపుచు నానందము నుపభోగింప వలయునను నిశ్చయము గలుగును. అప్పుడు సుఖదుఃఖములకు సంబంధించిన కార్యములవలన గలుగు ఫలము, హృదయమందు వికసించి నప్పుడు, వానిని భగవానుని దానమధిగ్రహించుట కనుమాత్రమైనను జురకడు.

'సమ్యక్తి' క్రమాభివృద్ధియొంది పరిపక్వమైన యెడల, కర్మఫలమును గూర్చి యోచింపవలసిన యావశ్యకత యుండదు. కర్మయు, కర్మఫలమును, భగవదిచ్ఛనల ననే గలుగుచున్నవని గ్రహించునప్పుడు, భగవదిచ్ఛనోడ తననుచ్ఛ సంయమమైనదని సాధకుడు గ్రహించును.

“స్మృతి” యనగా స్మరణ యందుంచు కొనుట యనియర్థము. అనగా “భగవానునకు నేను సమస్తము నర్పించితిని. కావున నాదియను నది లేదు. అంతయు భగవానునిది.” అని మనమునం దుంచుకొనుటయై యున్నది. ఆత్మసమర్పణ మత్రము, సాధకుని వివస మందు జాగరూకత నొందిన యెడల, ఎట్టి ఘటనల నలన గూడ నాత పుద్బాంతుడు గాడు. ఏలయన సమస్తము సాధనకొరకు గలుగుచున్నదనియు, భగవాను డాధార ములను తన లీల కొర కుపయోగ మగునట్లు జేసికొను టకు పలువిధ విచిత్రఘటనలను సృష్టింపు చున్నాడని యును దెలిసికొనును. “స్మృతి” లేని యెడల సాధకుడు యోగభ్రష్టుడగును. మరియు నేడయిన మర్ఫుటన గలిగినప్పుడు, దానినుండి దప్పించుకొనుటకు పలువిధముల బ్రయత్నింపు చుండును. ఆత్మసమర్పణ మొనర్చిన సాధకుడు నిరహంకారిగ నుండ వలయును. కాని స్మృతి లేకుండుటవలన, అహంకారియై యోగభ్రష్టుడగు చుండును. మరియు పలువిధ దుఃఖములయందు దగుల్కొనును. శిశువు క్రిందపడుచు లేచుచు చివరకు నడక నేర్చినట్లు స్మృతి దరిగినకొలదిని భయపడక దానిని వృద్ధిచేసి విడిచి దెచ్చుకొనుచుండ వలయును. జీవనపథమొనర్చి

యోగసాధన మార్గమున నిర్గమింప వలయును. స్మృతి నెప్పుడును మరువజనదు. “ ఎట్టి యుత్పాతముల కైనను అంతము గలదు. కావున నేను విచలితుడనుగాను. ఇది భగవానునిలీల. చివరకు నేను శుద్ధముక్త సిద్ధుడ నగుదును. భగవాను డాధారముల శుద్ధికొరకట్టి యనర్థముల సృష్టింపుచున్నాడు.” అనుస్మృతియెల్లప్పుడుండవలయును. సాధన సమయమందు సాధకుడు భృతిని, యుత్సాహమును అవలాంబింప వలయును. సిద్ధిగలుగుటకు కాలవిలాంబన మయికొలదిని ధైర్య మవలాంబింప వలయును. కానిభయ పడజనదు. అనంత ధైర్యమున నుండవలయును. ప్రతికూలఘటనలకు జంకగూడదు. సర్వశక్తి మయుడగు భగవానుడు మననెట్టి దుర్గమపథమందు నడిపించినను, చివరకు సమస్త దుఃఖముల దొలగించి తనయొకమందు జేర్చుకొనునని నమ్మవలయును.

సాధక జీవనమందు వ్యాకులత్వమును, ఉత్తేజనమును విసర్జింపవలయును. ప్రథమమున చేయుతీవ్ర ప్రయత్నమువలన నాడంబరము గలుగును. అందువలన సాధకుడు ముందున కేగుచున్నానని దలంచును. కాని యద్విభను. ఆడంబరముగలిగిన వాఙ్మోకయడుగయినను ముందునకు వేయజాలడనుట నిక్కువము. ఆత్మసమర్పణ

యోగి భగవానునకు సమస్త ముత్సర్గమొనర్చి సుస్థిరుడైన కొలదిని, సిద్ధిని సమీపింపుచుండును. ప్రయత్నముచేయు, వ్యాకులత్వమునందునను “ నేను సాధన జేయుచున్నాను. భగవద్దర్శనము గలుగును. సిద్ధి నొందుదును ” అను అహంకార ముండును. నే ననునది యున్నంతకాలము సిద్ధి గలుగుట యసంభవము. కట్టతెగిన చెరువునందు నీరెట్లుండును ? అహంకార మున్నంతవరకును సిద్ధి గలుగదు.

ఆత్మసమర్పణ సంకల్పము దృఢమైన కొలదిని, సాధకుడప్రయత్నము సమస్త విపత్తులను ధీరప్రశాంతచిత్తమున ధారణజేయుచుండును. కాని యాసాధన మిక్కిలి కఠినము. అయినను ప్రధమమునుండియు దీని యందాసక్తి గలిగినయెడల నిట్టి సహజమార్గము మరె యొకటి యుండదని గ్రహింతుము. ఏలయన స్వభావమే సాధనపథమున కనుకూలమగు శక్తి. ఆత్మసమర్పణ మంత్రదీక్ష. వలన నుద్బుద్ధుడైన యెడల, వృథా బ్రయత్నమువలనగాని, ప్రాణముయొక్క వ్యాకులత్వమువలనగాని, బ్రయోజన మేమున్నది ?

౧౨

సనత్కుజాతీయమను గ్రంథమున శాస్త్రమును

ఉత్సాహము, గురువు, కాలము, అను నాలుగుమార్గములు చెప్పబడియున్నవి. పరీధమమున సాధనశిక్ష నెంద వలయును. పిమ్మట దాని ననుసరించి నడుచుటకు దృఢ సంకల్ప ముండవలయును. దానితర్వాత గురువును, చివరకు కాలమును ననుసరింపవలయును.

ఇదివరకు పూర్ణ యోగమందు చెప్పిన “ అనుమతిని ” “స్మృతిని” యుత్సాహమని యెరుంగ వలయును. భగవానుడే సాధనకు గురువు. కాలమనునది యనంత వ్యాపియై మన సమ్ముఖమునం దున్నది. మానవుని యందు జ్ఞానశోభితి వెలింగినయెడల, భగవానుడే గురువను విషయము గోచరించును. ఆయనంత జ్ఞాన ధారనుండియే, యత్యల్ప ఘటనలుగూడ మానవుని బాహ్యభ్యంతరములయందు బ్రవహింపుచున్నవి. మరియునవి మన యందుండు సహజమును సరళమునగు యోగమార్గమును వికసింప జేయుచున్నవి. ఆధ్యాత్మికమును, ఆదిభౌతికమునునగు సమస్త గతులను, సుశ్రోమిలితముగ నెనర్చి పరస్పరము కర్మనెనర్చుటకు సరిగనుంచుచున్నవి. ఏలయన సవియును పరిపూర్ణమును పరిశుద్ధమును నగుటకు నడచుచున్నవి. మానవ హృదయమం దనంతప్రేమ యున్నది. మహాజ్ఞానము మన జీవనగతిని యూర్ధ్వగామి

గ నెనర్చుచున్నది. కావున మన మధైర్యమును బొంద జనదు. కాల విలంబన మైననేమి? మనలను, అశక్తతయు అధైర్యమును నడ్డగింపు చుండును. కాని యుత్సాహ మపరిమితమై యుండవలయును. అందువలన నార్యాగ్నితోడ నప్రమత్తులమై ధీరత్వమున భగవానుని పదకమలముల యందు, మనసమస్తమును నర్పించి యానందమును బొందుచుండ వలయును.

కాలసముద్ర మనగతము. అందు తరంగముల మీద తరంగములుబుట్టుచు, భగవానుని కొరకు పరుగిడు చున్నవి. కావున దాని మీదనుండి మనము ముందునకు నడువ వలయును. కాలమే జీవనగతికి, సర్వోత్తమమగు సహాయము.

మనయందొక యసాధారణ కర్మనెరవేర వలసియున్నది. మానవత్వమును పరివర్తిత మొనర్చుకొని దేవత్వమును బొందవలయును. అనేక శతాబ్దములనుండి నచ్చుచున్న క్రమవివర్తన మొక్కదినమున బూర్తికాలేదని వెరపొంద జనదు.

సాధన మార్గము లనేకములు. అందుకొన్ని యత్యంత శీఘ్రముగ నెకింత ఫలము నొసంగును. మనము స్వయముగ నిర్ణయించుకొని చేయుచుండు కర్మ

యందు కొంతమనో సంతృప్తి యుండును. ఏలయన మన
మీ కార్యమును చేయుచున్నామను జ్ఞానము ప్రతిక్షణ
మందునను మనయందు మేల్కొను చుండును. ప్రాణా
యామము, ఆసనములు, జపము మొదలగు క్రియల
ద్వారమున జీవనోన్నతి గలుగుచున్నదని దలంచు చుం
దుము. గతించిన దినమునకంటె నేడు ప్రాణాయామము
నెక్కువ కాల మొనర్చితిమనియు, లక్షమారు లెక్కు
డుగ జపించితి మనియు దలంతుము. మరియు నిటులనే
క్రమముగ వృద్ధియగుచుండిన యెడల, సాధన పథమం
దక్రేసరుల మగుచున్నామను జ్ఞానము వృద్ధియగు చుం
డును. అందువలన అహంకారము వృద్ధి యగును.
కాని యాత్మ సమర్పణ యోగదీక్షను గైకొనినయెడల,
మనలను అహంకారము స్పృశింపజాలదు.

ప్రాణాయామము, జపములు మొదలగునవి
మానవ కల్పితములు. కాని వానియందు భగవానుని
యనంతశక్తి కార్యములొనర్పు చుండదు. మానవ
ప్రయత్నమునకు హద్దుగలదు. ఆత్మసమర్పణ యోగి
కార్యముల యందాడంబర ముండదు. ఆతని సాధన
సీరసముగ జరుగు చుండును. మరియు నది యింద్రియ
ముల కిగోచరముగ నడచుచు జీవనగతిని సిద్ధమార్గమున

నడిపింపు చుండును. ఈయోగ మొక స్థలమందు తీవ్రముగను, మరియొక స్థలమందు నెన్నుదిగను నడచు చుండును. మరికొన్నిచోట్ల స్థంభించి నట్లుండును. కాని యది యోగశక్తి ద్వారమున తీవ్రవేగమున, విజయోల్లాసముతోడ యపూర్వ యాదర్శమును బ్రకాశింప జేయును.

మానవరచిత మార్గములు కృత్రిమ జలప్రవాహముల వంటివి. అవి మానవుని బుద్ధినుండి బహిర్గతమగుచుండును. నిర్దిష్టమగు సీమయందు బ్రవహింపుచుండును. ఆప్రవాహమం దాపదలు లేక, జీవితసౌకను నడిపింప వచ్చును. కాని యాస్థానమునుండి మరియొక స్థానమున కేగుట యసంభవమగును. ఆత్మ సమర్పణ యోగమార్గ మనంత సాగర తుల్యము. అండువలన నందేదియోయొక నిర్దిష్ట ధారను ననుసరింప నలసిన పనిలేదు. మన యిచ్ఛాను సారము దానియందే భాగమునుండి యైనను జగత్తంతటను సంచరింప వచ్చును.

మహాసముద్రమందు యాత్ర యొనర్పదలచిన యెడల యుత్కృష్టమగు నౌక గావలయును. దానికి చుక్కానియు, దిక్పిర్ణయ యంత్రమును, నడిపించు శక్తియు, సుదక్షుడగు నావికుడు నుండవలయును. అనంత సాగరమున నడచుటకు బ్రహ్మవిద్యయే మహానౌక.

విశ్వాసము చుక్కాని. ఆత్మ సమర్పణము కంపాను. స్పృష్టి స్థితి ప్రళయ కార్యగు మహాశక్తియే ప్రవృత్తి. భగవానుడే కర్ణధారుడు. భగవానుని కర్మపద్ధతి మన మనకొను నట్లుండదు. అందువలన నామార్గము వేరు. ఆతడేకాలమందు దేని నొనర్చినను, ఆకాలము, ఆఘట నగూడ భగవానుడే. కావున మనమా పథము కొర కును, కాలము కొరకును, నిరీక్షింపు చుండ వలయును.

ఈవిషయమును, పాశ్చాత్యజ్ఞాన మంగీకరింప దు. ఆజ్ఞానము మానవ బుద్ధిస్వాతంత్ర్యమును నణు మాత్రమైనను దగ్గించుటకు సమ్మతంపదు. అందు వలన వారు యుక్తి ననుసరించి నడువవలయునని చెప్పుచు నురు. బుద్ధి యపరిణతానన్ధ యందుండినను, విచారణ యందది యసమర్థ పైనను, బుద్ధి ననుసరించి నడచిన యెడల, క్రమముగనది, పూర్ణ త్వము నొందించుననివారు నుడువుచుందురు.

కాని యీవాదమునుండి దప్పించుకొన వలయు ననిన, శాస్త్రములమీద దృఢవిశ్వాసమును, గురువున కాత్మ సమర్పణమును జేయవలయును. ఇట్లొనర్చిన యెడల యుక్తియను సమ్మోహ నాస్త్రమునుండి దప్పించు కొన గచ్చును.

ఇక్కాలమున వైజ్ఞానికులును, దార్శనికులును యుక్తిద్వారమున, అద్వైత విషయములగూర్చి, విచారిం చుచుండుటను సాధారణముగ గొంచవచ్చును. తర్క వితర్కములు మిక్కుటముగ జేయువాడు మహాజ్ఞానిగ పరిగణింపబడుచుండును.

కాని మనమీ మార్గమును ననుసరింప జనదు. మరియు సంకీర్తులము కాకూడదు. మనో శంకల సమా ధాన మొసంగ వలయునను దలంపున కాలమును వృథా బుచ్చ వలదు. విజ్ఞానము వికసించినప్పుడు, సకల సంశ యములు దూరమగును. సమస్త ప్రశ్నలకును చరమ సిద్ధాంతమును బొందుదుము.

మనోవిజ్ఞానము వలన నెక్కింత బ్రయోజనము కలదు. కానియది యాధ్యాత్మిక విజ్ఞానమునకు దాస్యము చేయుచుండును. మనోవిజ్ఞానముగూడ అప్పు డప్పుడు మార్గమును జూపుచుండును. కానియది సం పూర్ణముగ యాధ్యాత్మిక విజ్ఞానమున కధీనమై యుం డుటవలన, ఆయపరోక్షానుభూతి వలననే, మనోవిజ్ఞా నము బలయుత మగుచున్నది. మనోవిజ్ఞానము పాండిత్య మునకు సంబంధించినది. మరియు నది వెలుకలనుండు అవాంతర వస్తువు మాత్రము. అందు వలన గాఢచకు

ప్రబలవిఘ్నమును గలిగింపు చుండును.

పూర్ణయోగమును స్వీకరింప దలచిన యెడల తర్క విర్కముల తోడ కాలమును న్యయ పరచు కొనక, దానిసంబధమగు శాస్త్రమును ననుసరింప వలయును. మనము గాడాంధకారమందు, సమ్మృద్ధిమందలి వస్తువులను జూడలేము. అట్లుగానే, ప్రధమమున మనకు సమస్తమును గాడాంధకారముగ నుండును. అట్టిస్థితి యందు అభ్యంతర స్థితమగు జ్యోతి ప్రజ్వలించు దనుకను చేచియుండ వలయును. మరియు నిరహం కారుడై పూర్ణయోగ మార్గమున నడచుచుండు సాధకుని సహాయమును బొందవలయును. కాని మనమాత్మ వికాసము కొరకాతురులము గాగూడదు. పరిపూర్ణమగు అభిజ్ఞత కొరకును, తేజము కొరకును, జగద్గురువు మీద నిర్భరపడి యుండవలయును. అప్పుడు భగవానుడే మనయందుండి నడిపింపు చుండును.

౧౩

అపైతవాదము, మాయా వాదముల గూర్చి, యెంతో విచారించుట యావశ్యకము. నేడివి యూరపు దేశమునలి యుక్తివాదము, నాస్తిక వాదముల తోగలసి, మానవత తలక్రిందు బొనర్చుచున్నది. ఏకదేశమును

మాత్రము దర్శించువాని దర్శనము, సత్యముయొక్క యొకదిక్కును మాత్రము వెల్లడించును. దర్శన శాస్త్రజ్ఞుని యీలోచనానుసారముగ జగదీశ్వరుడే జగత్తును సృష్టింపలేదు. ఇది మురళీనినాదమును బోలి యనంత వైచిత్ర్యములయొక్క మహత్తర సమన్వయమై యున్నది. భగవానుని స్వరూపము తర్క వితర్కములకు గోచరించునది కాదు. సమస్త ధర్మముల సత్యమును స్వీకరింప గలిగినదే సర్వోత్కృష్టమగు ధర్మము. సమస్త దర్శన శాస్త్రముల యందలి సత్యము సంగీకరించి, వానికి తగిన స్థానమొసంగునది యుత్తమ మగు దర్శనశాస్త్రము.

మాయ యనునది యొక యనుభవము. శ్రీశంకరాచార్యస్వామి మాయ ననుభవించి యుండెను. అందువలననే మాయను గూర్చి నొక్క వక్కాణించెను. కావున మనమీ మాయను శారముగ నంగీకరించి, భగవద్గీతలను దృఢముగ భారణక్షేయ వలయును. 'మాయ' శబ్దమున కంటెను, లీలయను పదముచేలి భావము గంగిరమును హృదయస్పర్శియునై యున్నది. మాయాలక్ష్మ్యము లీలయందు గలదు. మరియు లీల, మాయాహాస సత్ప్రియమిచ్చి జగత్తునందలి నిగూఢ తమమగు ఆనంద రహస్య

మును వెల్లడింపు చుండును.

వృద్ధియందు నివసింపుచు దానిని మధ్యయని యుపలబ్ధి నొందుటవలన బ్రయోజనంబేమి ? శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య బృందావన లీలము, మధురాపుర లీలయు ననంత కాలమునుండి జరుగుచున్నవి. కావున నాలీలయందుజేరి పరమానందము ననుభవింపు చుండు టయే మానవ ధర్మము.

భగవాను డొక్కడు. కాని యొక్కడనుట వలన నాతడా యేకత్వమందు బాధింపబడి యుండడు. మనము భగవానుని యేకత్వము నుపలబ్ధి నొందు చున్నారము. భగవాను డనంతరూపముల బ్రకాసింపు చున్నాడు. అట్లు బ్రకాశింపని యెడల భగవానుడు నిల్వజాలడని తలంప జనదు. అది భగవానుని బహిర్వికాసము; భగ వత్తీల. భగవానుడు చర్లనాతీతుడు. అనిర్దేశ్యుడు. భగ వానుడు, ఏకమా ? అనేకమా ? అను విషయమును నిశ్చయముగ జెప్పజాలము. ఈవిషయముచే యుపని షత్తులు మొదలగు ధర్మగ్రంథములు వ్యక్తపరచు చున్నవి.

“అవ్యక్తాత్తుపరః పురుషోవ్యాపకోలింగ ఏవచ”

సర్వవాపీయు, సర్వచిహ్న వివర్జితుడగు పురుషుడు

అవ్యక్తమునకంటె శ్రేష్ఠము. అతడు “ఏకమేవా ద్వితీయమ్” భగవానునకు వ్యతిరేక మనునది యేదియులేదు. అందు వలన పర్వతము మొదలు పరమాణువు వరకును భగవానుడై యున్నాడు. కావున భగవానుడు శాంతుడును, అనంతుడును, జీవుడును, బ్రహ్మమునై యున్నాడు. “నేనశ్వర్థవృక్షమును, మృత్యువును, వైశ్వానరుడను, త్సుధను, వ్యాసుడను, వాసుదేవుడను.” అని భగవద్గీతయందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పియున్నాడు.

“నాన్తోఽస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరంతప”

ఓయర్జునా? నాదివ్యవిభూతి యనంతము. భగవానుని యసీమ సత్తాయందలి చైతన్యమే, లీలా విలాసము. కావున నాతడే సమస్తమునై యున్నాడు. అందు వలన సమస్తమును సత్యమును, సుందరమును, ఆనందపూర్ణములని యెరుంగ వలయును.

బ్రహ్మము ప్రకాశించు విముక్త ద్వారమును మాయ యందురు. భగవానుని విచిత్రమగు ఆత్మప్రకాశమున కంతములేదు. ఏదియోయొక యవస్థా విశేషమందది బంధింపబడి యుండదు. స్వరచిత మాయాద్వారమున భగవానుడు నిత్యనూతనుడై యానందము ననుభవింపుచున్నాడు.

కావున నీమాయను మన మతిక్రమింప వలయును. మన దివ్యదృష్టిని యడ్డగించి యేది సృష్టిని, భగవానుని, వేరుగ జూపింపు చుండునో; చైతన్య సత్తాను, జడపదార్థమను భ్రమను గలిగింపు చుండునో; అసీమను ససీమగను; ముక్తిని బంధనముగను, దోచునట్లు చేయుచుండునో; దానిని మాయ యందురు. బృందావన లీలలను మనము స్మరణయం దుంచుకొనవలయును. నారదు డే గోపిక గృహమున కేగినను, అచ్చట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విరాజిల్లు చుండెను. ఈపౌరాణిక రచన యందు నిగూఢమైయుండు భక్తిరహస్యమును వదలినను గూడ, దానిని భగవానునియొక్క జగల్లీలలకు యుత్కృష్ట నిదర్శనమని నుడువుటకు సందియములేదు.

సమష్టియు, వ్యష్టియు భగవానుడు. విభిన్న ప్రకృతుల వలన వేర్వేరు పురుషులుగ నుండినను నాతడే పురుషోత్తముడు. ఆతడు శ్రీరాధికా రమణితోడ విరాజిల్లుచుండును. మరియు భగవానుడు దలంచినయెడల సమస్త వైచిత్ర్యముల నొక్కతృటిలోన తనయందు విలీన మొనర్చుకొనును. తిరిగి వానిని యొక్కనిముసమున బ్రకాశింప జేయును. ఒక దిక్కునుండి చూచినయెడల, సమస్తము భగవానుడు. మరియొక దిక్కునుండి చూచిన

యెడల, సమస్త పదార్థములు వేరువేరుగ గన్పడు చుండును. మరియు నాపదార్థములు వ్యక్తయవ్యక్త భావములతోడ, భగవానుని యానంద ప్రకాశము వెల్లడియగుటకు ద్వారములై యున్నవి.

ఈతత్వము తర్కమున కందునది కాదు. కావున ధీరచిత్తమున భగవద్దర్శనమునకు వేచి యుండ వలయును. భగవత్కరుణ గలిగినయెడల నిన్నునీవు, దెలిసికొందువు. భగవానుని దర్శింతువు. అప్పుడు తర్క వితర్కములతోడ బనియేమున్నది ?

౧౪

అద్వైత వాదము, సూర్య వాదము మొదలగు వానిని లెక్కింపుచు, మనము సిద్ధిమార్గమున నుండు జాలము. కాని వానిని గూర్చి దెలిసికొనిన జాలును. “మన యభివృద్ధి శ్రీకృష్ణుని, జుట్టి యున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని తోడ మనము క్రిడింప నలయును. మరియు భగవానుని యనంతశక్తి కాధారులము గావలయును. భగవత్కార్యములకు మనము యత్రములుగ నుండవలయును.” ఈ యాదేశమే నిరంతరము మనల మేల్కొలుపు చున్నది.

అమంగళ ప్రదమగు దానినుండి, విముక్తికొనుట

“వలయును. భగవానుని స్పర్శవలన, ఆత్మయభినవ సూప
మును చాల్చును. భగవానుడు విద్యుత్శక్తి సమన్వితమగు
వైజ్ఞానిక యంత్రమును బోలి మానవ జాతి యందు
నూతన జ్ఞానమును విస్తరింపజేయునుగాత. “డైనామైటు”
(తుపాకిమందు) భూగర్భ మందుండి, గంభీర గర్జనముతోడ
పైననుండు పర్వతపంక్తులను పగుల కొట్టునటులనే, మ
నము దేశమందు పుంజీభూతమై యుండు అశుద్ధత క్రింద
నుండి, దానిని నెక్కమారుగ భస్మముచేయుదుముగాత.
మానవ మండలియం దొక్కొక్క సాధకుడు వేలకొలది
మానవులయందు జ్ఞానము, శక్తియొక్క హోమానల
మును ప్రజ్వలింపజేసి, వారిని యవిద్యనుండి యుద్ధరించె
దరుగాత. ఒక్కొక్క సాధకుని తపశ్శక్తి ప్రభావము
చలన కేలకొలది మానవులు భాగవత భావమున పరి
పూర్ణు లగుదురు గాత. ఒక్కొక్క సాధకుని యంగస్ప
ర్శవలన లక్షలకొలది మానవులు సచ్చిదానంద సాగర
మున నిమగ్ను లగుదురు గాత.

దేవాలయముల యందును, మసీదుల లోను,
చర్చియందునను, ప్రచారమొనర్చు ధర్మమువలన మాన
వజాతి యెప్పుడును విముక్తి నొందజాలదు. ధర్మోప
దేశములు, నీతి వాక్యములు మొదలగునవి, మానవునకు

సిద్ధిమార్గమును జూపింప లేవు. ఇవి యన్నియు మానవ బుద్ధినుండి బుట్టినవి. అందువలన గణనాతీతమగు ఆదర్శములను ప్రచారము చేయుచుండును. ప్రస్తుతకాల మందలి ధర్మనీతియు, ప్రాచీన అనుష్ఠాన పద్ధతియు, మత వాదములును, ఆచారములు మొదలగువాని వలన నవి తమమహత్వమును వెల్లడించు కొను చుండును. కాని యవి యెప్పుడును మానవజాతి నుద్ధరింప జాలవు.

చిరకాలము నుండి మానవుడు దివ్య జీవనమును బొందు మార్గమును మరచి యున్నాడు. ఆమరచిన మార్గమే, శక్తి సాధన; ఆత్మోప లబ్ధి.

ప్రకృతి నెరిగి, ప్రకృతి సహాయమున, ఆత్మ ముక్తిని బొందని యెడల, జీవిత సాఫల్యము గలుగుట అసంభవము. కావున మనము తిరిగి క్రైస్తుయొక్క పూర్ణతయు; పవిత్రతయు, మహమ్మదుయొక్క ఆత్మసహర్పణమును, భగవద్విశ్వాసమును, శ్రీచైతన్యని ప్రేమానందములు, శ్రీరామకృష్ణ పరమ హంసస్వామియొక్క సర్వధర్మ సమన్వయమును దేవత్వమును, బొందింప జేసిన, ఆనిగూఢ శక్తి నాశ్రయింప వలయును.

ఈభావముల నే కత్రిత మొనర్చి యొక్క ప్రబల ప్రవాహమును నిర్ధింప వలయును. పతితోద్ధారి-

యగు గంగాప్రవాహమును, జీవచ్ఛవములైయున్న మానవ జాతిమీద బ్రవహింప జేయవలయును. భగీరథుడు తనపూర్వపురుషుల భస్మరాసులమీద విష్ణుపద పద్మోద్భవయగు గంగాప్రవాహమును బ్రవహింపజేసి వారికి దివ్యజీవన మొసంగి నటుల, నూతన ధర్మప్రవాహము వలన, మానవజాతి మెల్లొకటగును గాత. అత్యల్పకాలమున పృథ్వియందు, స్వర్గరాజ్యము విరాజిల్లును గాత. ఈలీలకొరకే భగవానుడు, ప్రతియుగ మందును భూమండల మందవతరింపు చున్నాడు. మానవజాతిని క్రమోన్నతి మార్గమందుంచి యత్యున్నత ప్రదేశమునకు దీసికొనియేగి, దేవీసంపదతోడను, విపులానందముతోడను, మానవుని దేవతగ మొనర్చు బ్రయత్నమే, భగవద్గీత. భగవాను డనంత యుగములనుండి యీ కార్య మొనర్చుచున్నాడు. మానవ జీవితమందు భగవానుని యపూర్వలీలయు, భావమును బ్రకాశింపు చున్నవి. ఆతడు స్వర్గమును మర్త్యలోకమునకు దీసికొని వచ్చుచున్నాడు. అమృతముతోడ పృథ్వి నంతయు నింపు చున్నాడు. స్వర్గ మర్త్యము లేకము కానంత వరకు మనకు విరామములేదు. ఈయందైన సిద్ధిగానంత వరకును మనకు సిద్ధిలేదు, భారత వర్షము సచ్చిదానందములతోడ

పరిపూర్ణమయిన మాతృముననే బ్రయోజనము లేదు. భూమండల మంతయు సచ్చిదానందములతోడ బరిపూర్ణము గావలయును.

ఈమహాయజ్ఞము నారంభించిన సాధకునిధర్మ మనంతము; గభీరము, వీలయన, యాతని యోగము జగ ముద్ధరణకు సంబంధించి యుండును. మానవజాతియొక్క శుద్ధి, ముక్తి, సిద్ధియే, వాని శీవిత వ్రతము. అట్టి విశ్వప్రేమి కుల చరణ కమలముల కెప్పుడును నమస్కరించెదము.

“ ఓంకార్ ”

